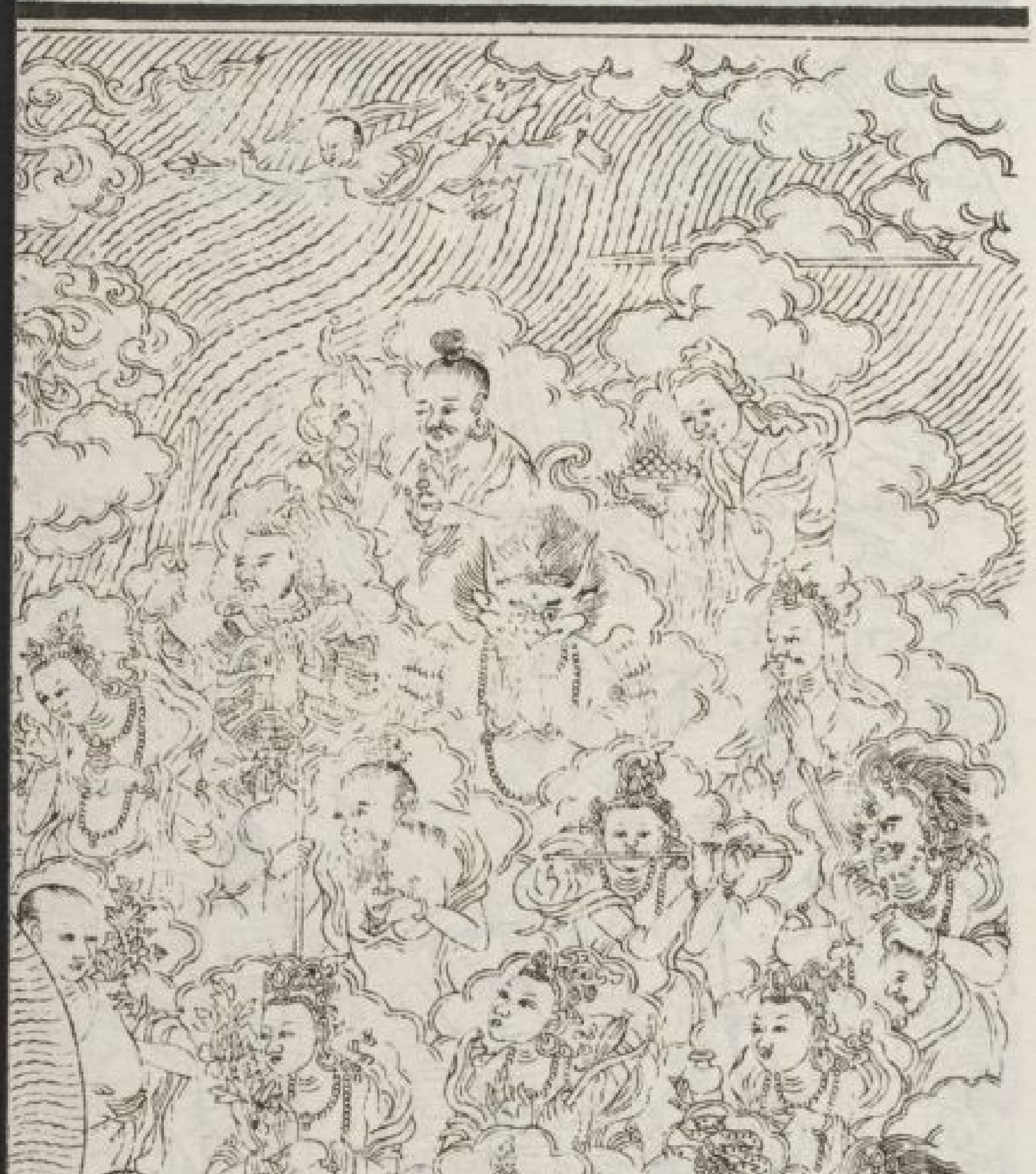
漢滿蒙藏四體合璧大藏全咒

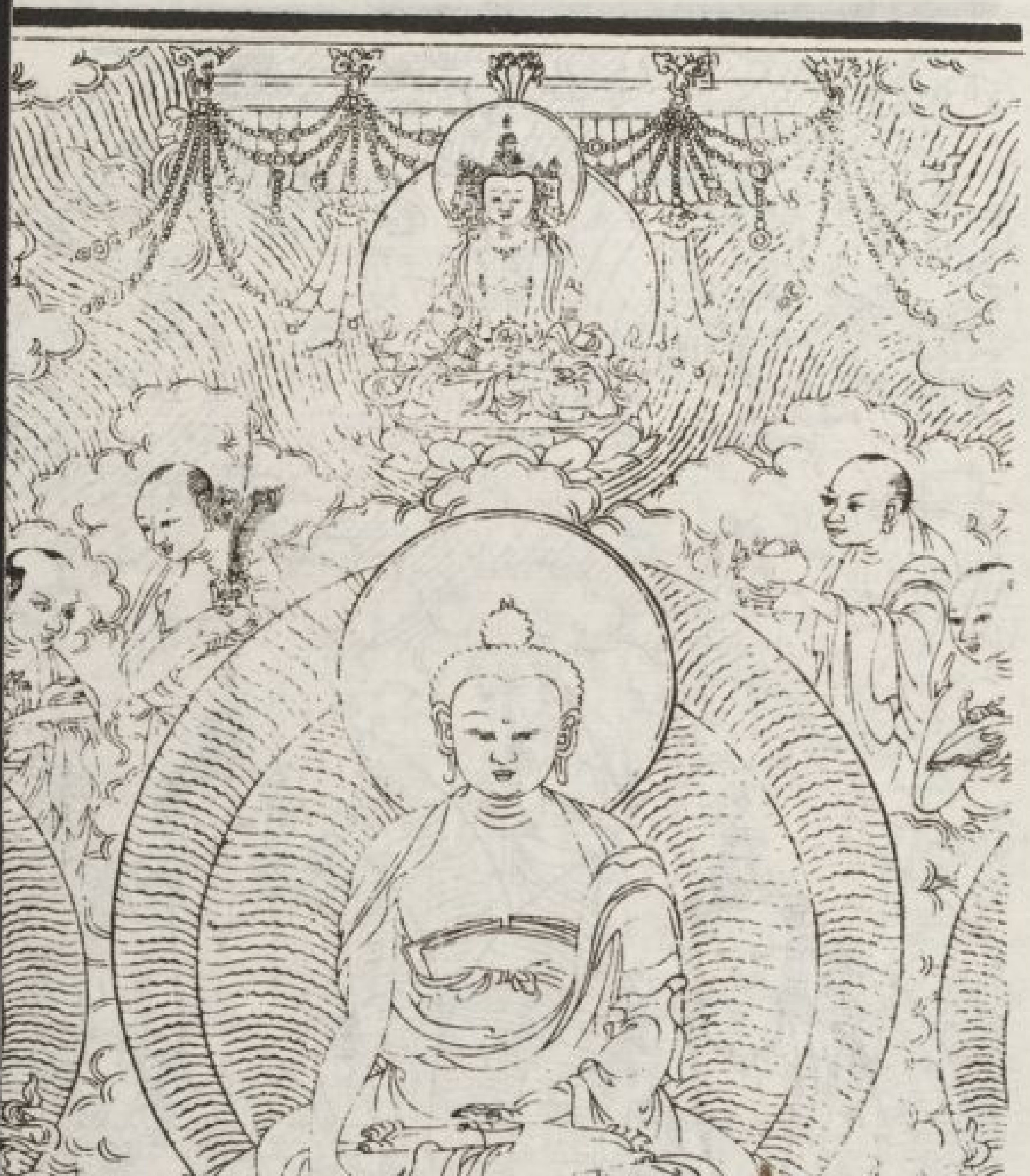
第七套　第一卷

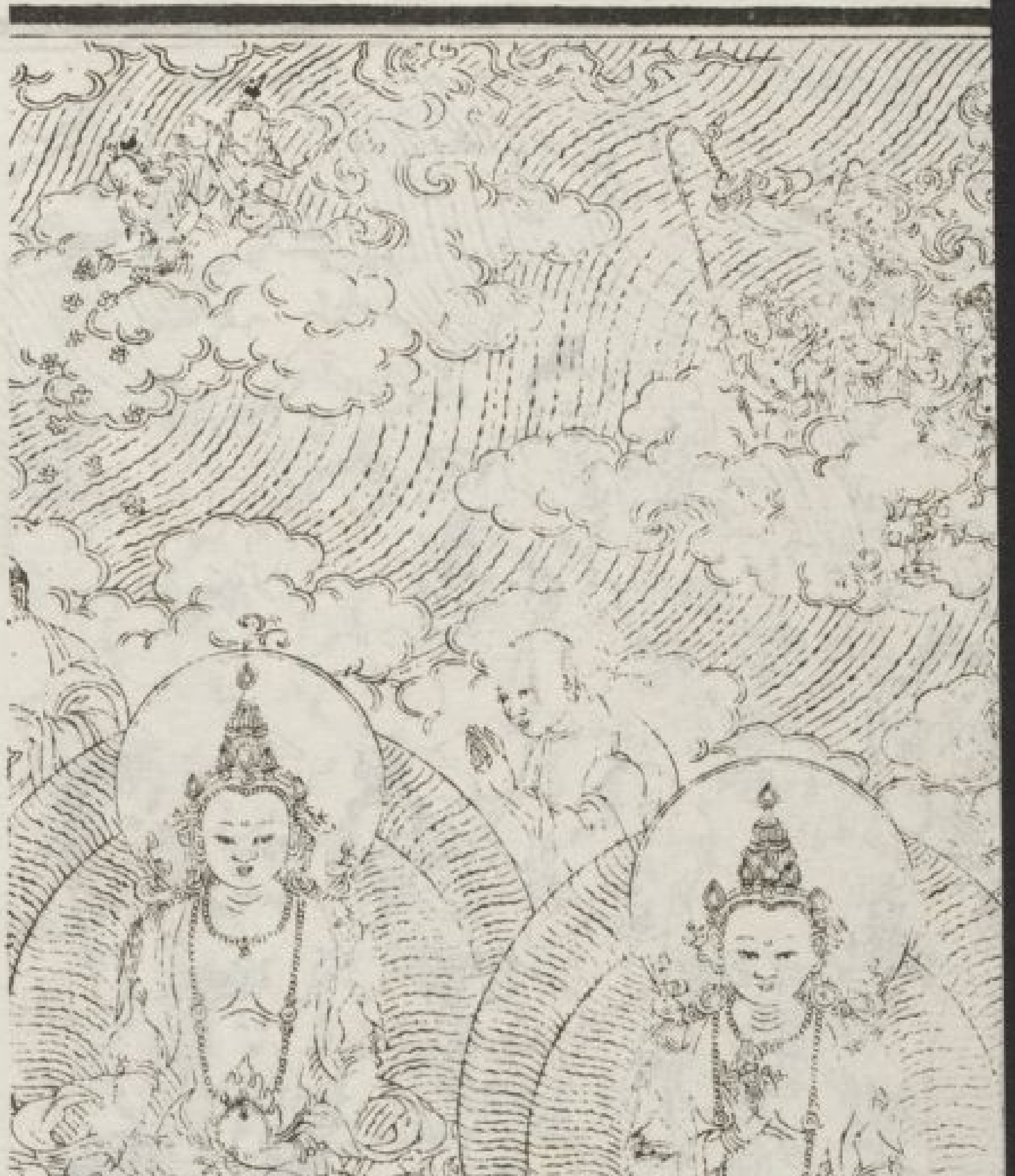
T Mo/1803/6787

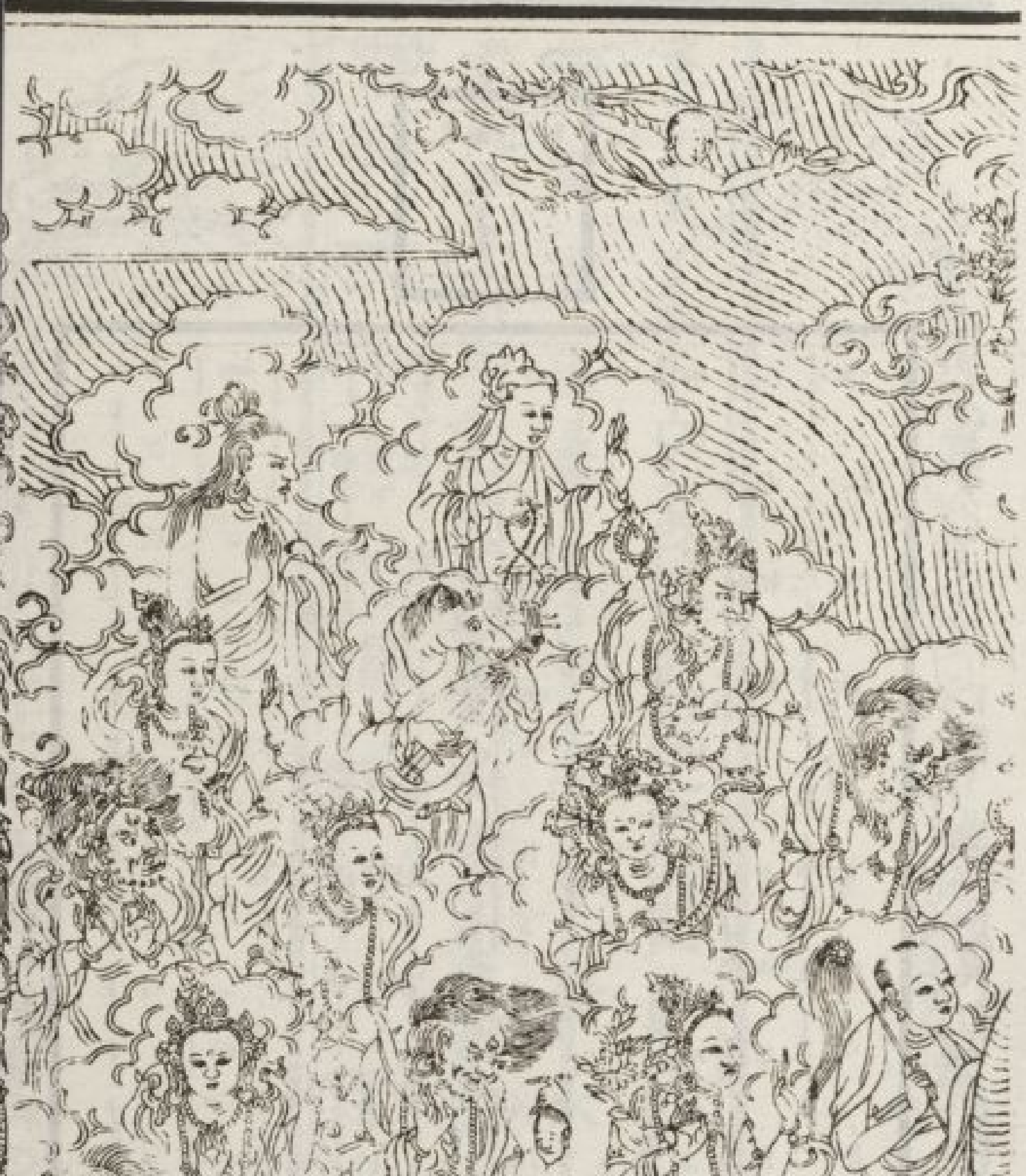
CHINESE - JAPANESE LIBRARY OF
HARVARD - YENCHING INSTITUTE
AT HARVARD UNIVERSITY
JAN 5 1939

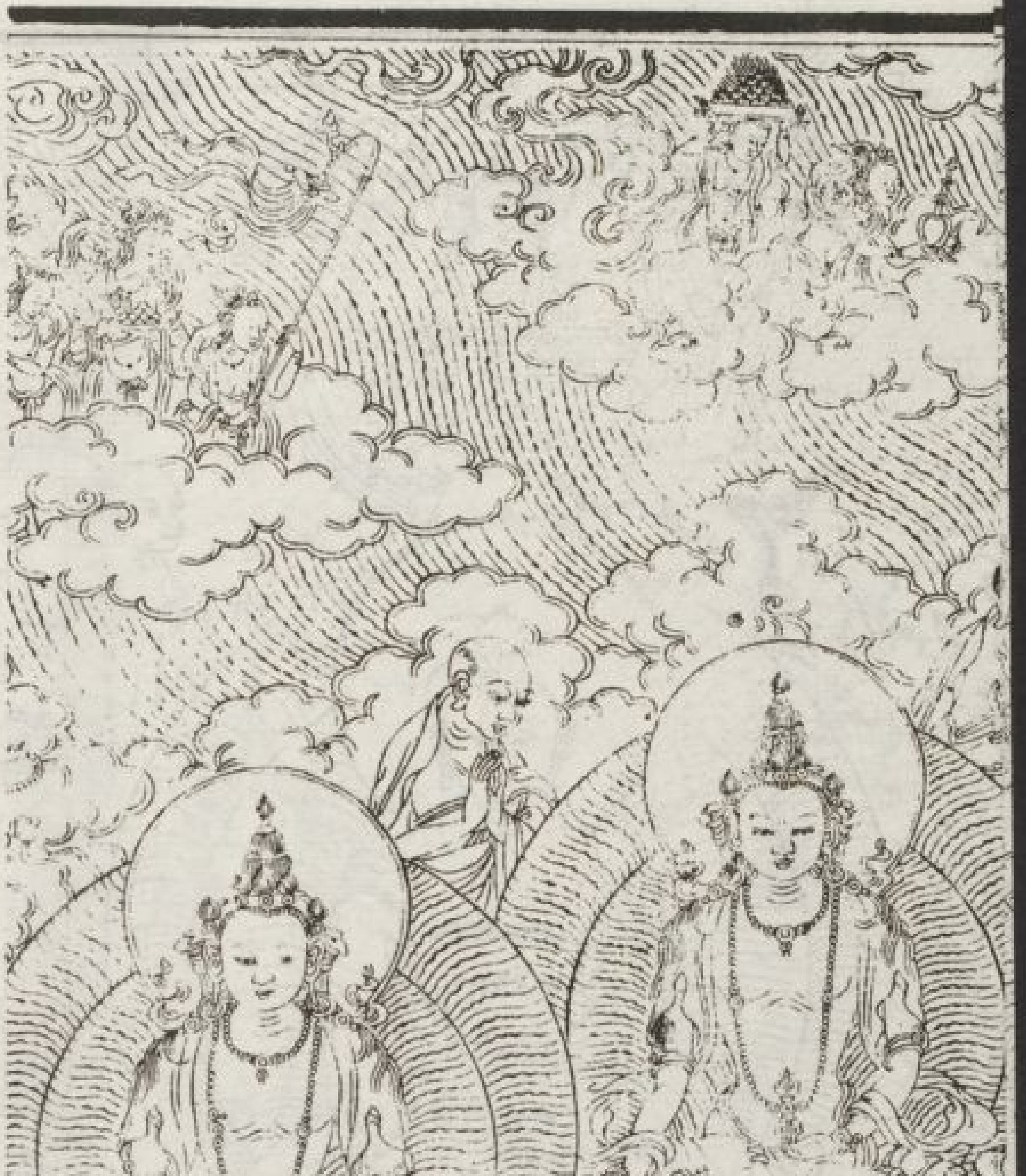
65











御製滿漢蒙古西番合璧大藏全咒

第七套第一卷

རྒྱལ་པོས་མཛད་པའི་མཉྫུ་རྒྱ་ཧོར་བོད་ཡིག་བཞི་ཡི་སྐད་ཤན་སྦྱར་བའི་བཀའ་འགྱུར་གྱི་གཟུངས་ཚང་བར་བཀོད་པ།

ཚམ་བུ་བདུན་པའི་བམ་པོ་དང་པོ།

御製

善哉調御具大雄力說無上咒普度衆生於轉輪中扶濟兵救祭符式洽乎燭常融品彙昭斯陰陽和合鴻濛鈞運觀城馳仁爲法河圓三塗並澈以然功德不可思議諸天諦聽信受奉行

大清乾隆二十四年閏六月初四日

[illegible]

佛說聖寶藏神儀

[illegible]

༄། འཕགས་པ་ ཛུགམ་ འཛིན་ དཔལ་

[illegible]

軌經

依舊譯

[illegible]

哈佛大學漢和圖書館珍藏印

上海涵芬樓影印乾隆內府刻本

ᡩᡝᡵᡤᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ

卷上

བམ་པོ་ གོང་མ།

ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ

ᡠᠵᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一咒

གཟུངས་ དང་པོ།

ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

ᠵᡳ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡥᠣᠪᠣ

止函

ᠵᠢ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠴᠠᠭ

ཏི་ཡིག གི་ དུམ་བུ།

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠷᠠ ᠲ᠋ᠨᠠ ᠲ᠋ᠷᠠ ᠶᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠮᠠ ᠨᡳ ᠪᠠ ᡩᠷᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠶᠠ

納嘛斯喇答納達喇鴉阿鴉。納嘛斯嘛呢巴達喇鴉。嘛哈阿鴉

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠷᠠ ᠲ᠋ᠨᠠ ᠲ᠋ᠷᠠ ᠶᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠪᠠ ᠳᠷᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠬᠠ ᠶᠠ

ན མཿ ར ཏྣ ཏྲ ཡཱ ཡ ན མཿ མ ཎི བ དྲ ཡ མ ཧཱ ཡ

ᡴᠰᠠ ᠰᡝ ᠨᠠ ᠪᠠ ᡨᠠ ᠶᠠ ᠣᠮ ᠵᠠ ᠮᠪᠠ ᠯᠠ ᠵᠠ ᠯᠠ ᠶᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

嘎刹塞納巴達阿鴉。唵雜嘛拔拉雜拉葉婆訶。

ᠺᠰᠠ ᠰᠧ ᠨᠠ ᠪᠠ ᠲᠠ ᠶᠠ ᠣᠮ ᠵᠠ ᠮᠪᠠ ᠯᠠ ᠵᠠ ᠯᠠ ᠶᠧ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཀྵ སེ ན པ ཏཱ ཡ ཨོཾ ཛ མྦྷ ལ ཛ ལ ཡེ སྭཱ ཧཱ

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二咒

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ གཉིས་པ།

喇 簽納 𡄷 達喇 納 得 雜 拉 匝 勒 簽喇 鴉 娑 訶。

ར ཏྣ བྷ དྲ ན ཏེ ཛ ལ ཙ ལེ ཏྲ ཡ སྭཱ ཧཱ།

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三咒

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ གསུམ་པ།

喇 簽納 𡄷 達喇 納 得 雜 拔 拉 穆 喀 簽喇 鴉 娑 訶。

ར ཏྣ བྷ དྲ ན ཏེ ཛ བ ལ མུ ཁ ཏྲ ཡ སྭཱ ཧཱ།

第四咒

སྔགས་ བཞི་པ།

姑⿱哈鳥呵嘰噶燐。

ཀུ རུ ཧ ཀི ག ལན།

第五咒

སྔགས་ ལྔ་པ།

喇⿱答納嘰⿱達喇納隄姑⿱哈鳥呵租嚕租嚕。噠喇噠喇

ར ཏྣ ཀི ཏྲ ན ཏི ཀུ རུ ཧ ཙུ རུ ཙུ རུ། ཏ ར ཏ ར

ᠵᠠ ᠯᠠ ᠵᠨᡳ ᡧᠠ ᠶᠠ ᠨᠮᡳ ᠪᡵᡠ ᠶᠠ ᠯᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

匝拉孃。沙鴉納嘛巴噜鴉拉鴉娑訶。

ᠽᠠ ᠯᠠ ᢋᠨᠢ ᠱᠠ ᠶᠠ ᠨᠮᠢ ᠪᠷᠤ ᠶᠠ ᠯᠠ ᠶᠠ ᠰᠤᠸᠠ ᠾᠠ

ཙ ལ ཛྙི ཤ ཡ ནྨི བྲུ ཡ ལ ཡ སྭཱ ཧཱ།

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六咒

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་དྲུག་པ།

ᡵᠠ ᡨᠨᠠ ᠪᡥᠠ ᡩᡵᠠ ᠨᠠ ᡨᡳ ᡥᠠ ᡵᠠ ᡥᠠ ᡵᠠ ᡵᠠ ᠵᠠ ᡤᡵᠠ ᡥᠠ ᡵᠠ ᠨᠠ ᠶᠠ

喇答納巖達喇納隄哈喇哈喇。喇匝嘎喇哈喇納鴉

ᠷᠠ ᠲᠨᠠ ᠪᠾᠠ ᠳᠷᠠ ᠨᠠ ᠲᠢ ᠾᠠ ᠷᠠ ᠾᠠ ᠷᠠ ᠷᠠ ᠽᠠ ᠭᠷᠠ ᠾᠠ ᠷᠠ ᠨᠠ ᠶᠠ

ར ཏྣ བྷ དྲ ན ཏི ཧ ར ཧ ར། ར ཙ གྲ ཧ ར ན ཡ

ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

娑訶。

ᠰᠤᠸᠠ ᠾᠠ

སྭཱ ཧཱ།

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ 第七咒 ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ སྔགས་བདུན་པ།

喇⿱答納嗽⿱達喇納隄沽支拉沽支拉。⿱窣喇答⿱巴哩鴉鴉

ར་ཏྣ་ཏྲ་དྲ་ན་ཏི་ཀུ་ཊི་ལ་ཀུ་ཊི་ལ་སྲ་ད་ཕྲི་ཡ་ཡ

娑訶。

སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ 第八咒 ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ སྔགས་བརྒྱད་པ།

喇答納⿰口敝達喇納隄乎魯乎魯。巴喇嘎沙鴉娑訶。

第九咒

喇答納⿰口敝達喇納隄薩納納。曩鴉喀達喀達拔雜喇沾拔雜喇娑訶。

ᠵᡠᠸᠠᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十咒

ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

གཟུངས་བཅུ་པ།

ᡵᠠ ᡥᠨᠠ ᡥᡵᡳ ᡩᡵᠠ ᠨᠠ ᡨᡳ ᠯᠠ ᠯᠠ ᠯᠠ ᠯᠠ᠈ ᡴᠠ ᡵᠠ ᡴᠠ ᡵᠠ᠈ ᠰᡠ ᡴᠠ ᠨᡩᠠ

喇（翕納）嘋（達喇）納隄拉拉拉拉。嘎喇嘎喇。蘇喀（納達）

ᠷᠠ ᠾᠨᠠ ᠾᠷᠢ ᠳᠷᠠ ᠨᠠ ᠲᠢ ᠯᠠ ᠯᠠ ᠯᠠ ᠯᠠ᠄ ᠺᠠ ᠷᠠ ᠺᠠ ᠷᠠ᠄ ᠰᠤ ᠺᠠ ᠨᠳᠠ

ར ཧྣ ཧྲྀ དྲ ན ཏི ལ ལ ལ ལ། ཀ ར ཀ ར། སུ ཁ ཎྜ

ᡴᠠ ᠨᡩᠠ᠈ ᡥᡵᡳ ᠶᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠈

喀（納達）。㗚鴉鴉娑訶。

ᠺᠠ ᠨᠳᠠ᠄ ᠾᠷᠢ ᠶᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ᠄

ཁ ཎྜ། ཧྲཱི ཡ ཡ སྭཱ ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十一咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

གཟུངས་བཅུ་གཅིག་པ།

喇答納嗷達喇納隄閣嚕閣嚕。嘛哈都巴巴哩鴉鴉

娑訶。

第十二咒

སྔགས་ བཅུ་ གཉིས་པ།

喇答納嗷達喇納隄逋沙巴。巴喇嚕希哩希哩。逋沙巴墨

噶娑訶。

第十三咒

སྔགས་བཅུ་གསུམ་པ།

喇答納嗷達喇納隄希希。嘛⿰口奇畢納嘛禮⿱口里鴉碩

嗷鴉娑訶。

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ

第十四咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས། བཅུ་བཞི་པ།

喇答納嘰達喇納隄沙嘎沙嘎。嘛禮拉匝匝阿拏嘎嘛

ར་ཏྣ་ཀི་དྲ་ན་ཏི་ཤ་ཀ་ཤ་ཀ་མ་ལི་ལ་ཙ་ཛཱ་ཎ་ཀཾ

巴。嘎嘛禮答鴉嘎。密希密希娑訶。

པ་ཀ་མ་ལི་ད་ཡ་ཀཱ་མི་ཤི་མི་ཤི་སྭཱ་ཧཱ།

ᡨᠣᡶᠣᡥᠣᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ

第十五咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས། བཅོ་ལྔ་པ།

ᡵᠠ ᢏᠠ ᠪᠠ ᢑᡵᠠ ᠨᠠ ᢐᡳ ᠴᡳ ᢏᡳ ᠴᡳ ᢏᡳ᠉ ᡴᠠ ᢏᢑᠠ ᡴᠠ ᡵᠠ ᢏᠠ ᡴᡠ᠉ ᠰᠠᠮ

喇（答）納撥（達）喇納隄咨尼咨尼。噶（納）査嘎喇納沽。桑

ᠷᠠ ᠨᠠ ᠪᠠ ᠳᠷᠠ ᠨᠠ ᠲᠢ ᠴᠢ ᠨᠢ ᠴᠢ ᠨᠢ᠄ ᠺᠠ ᠨᠳᠠ ᠺᠠ ᠷᠠ ᠨᠠ ᠺᠦ᠄ ᠰᠠᠮ

ར ཎྜ བྷ ཌྲ ན ཊི ཙ ཎི ཙ ཎི ཀ ཎྜ ཀ ར ཎ ཀུ སཾ

ᡧᡳ ᠯᡳ ᠨᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉

施禮納娑訶。

ᠱᠢ ᠯᠢ ᠨᠠ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ᠄

ཤི ལི ན སྭཱ ཧཱ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十六咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄

གཟུངས་བཅུ་དྲུག་པ

ᡵᠠ ᢏᠠ ᠪᠠ ᢑᡵᠠ ᠨᠠ ᢐᡳ ᡴᡵᡳ ᡥᢏᠠ ᡴᡵᡳ ᡥᢏᠠ᠉ ᠰᠠ ᢑᡵᠠ ᠪᡵᡳ ᠶᠠ ᠰᠠ ᢑᡵᠠ ᡵᠠ

喇（答）納撥（達）喇納隄（噶）哩（哈）納（噶）哩（哈）納。薩（達）喇（巴）哩鴉薩（達）喇喇

ᠷᠠ ᠨᠠ ᠪᠠ ᠳᠷᠠ ᠨᠠ ᠲᠢ ᠺᠷᠢ ᠬᠨᠠ ᠺᠷᠢ ᠬᠨᠠ᠄ ᠰᠠ ᠳᠷᠠ ᠪᠷᠢ ᠶᠠ ᠰᠠ ᠳᠷᠠ ᠷᠠ

ར ཎྜ བྷ ཌ ན ཊི ཀྲི ཧྞ ཀྲི ཧྞ ས ཌ བྲི ཡ ས ཌ ར

ᡬᡵᡳ ᡬᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ
嘎剎嘎娑訶。
ᠭᠷᠢ ᠭᠠ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ
གྲི ག སྭཱ ཧཱ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第十七咒
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་བཅུ་བདུན་པ།

ᡵᠠ ᡨᠨᠠ ᡴᡳ ᡨᡵᠠ ᠨᠠ ᡨᡳ ᠵᠠ ᠶᠠ ᠵᠠ ᠶᠠ ᡯᡠ ᡵᡠ ᡯᡠ ᡵᡠ ᠪᡳ ᠵᠠ ᠶᠠ
喇荅納嘰達喇納隄雜鴉雜鴉。闍嚕闍嚕。畢雜鴉
ᠷᠠ ᠲᠨᠠ ᠻᠢ ᠲᠷᠠ ᠨᠠ ᠲᠢ ᠵᠠ ᠶᠠ ᠵᠠ ᠶᠠ ᠽᠤ ᠷᠤ ᠽᠤ ᠷᠤ ᠪᠢ ᠵᠠ ᠶᠠ
ར ཏྣ ཀཱི ཏྲ ན ཏི ཛ ཡ ཛ ཡ ཛུ རུ ཛུ རུ བི ཛ ཡ
ᠨᡨᡳ ᡦᡵᡳ ᠶᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ
納隄巴哩鴉鴉娑訶。
ᠨᠲᠢ ᠫᠷᠢ ᠶᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ
ནྟི པྲི ཡ ཡ སྭཱ ཧཱ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十八咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅོ་བརྒྱད་པ

喇答納嶶（達）喇納隄匝嘛喇匝嘛喇。（巴）哩鴉鴉都查

都查娑訶。

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十九咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་དགུ་པ

喇答納嚩達喇納隄墨囉巴喇納雜吽。穆喀難娑娑

ར ཏྣ ཝ ཛྲ ན ཏི མེ ཧ པ ར ན ཛ ཧཱུྃ མུ ཁ ཉྫ སྭཱ

訶。

ཧཱ།

ᠣᡵᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十咒

ᠬᠣᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉི་ཤུ་པ།

喇答納嚩達喇納隄呵呵秦喇答得雜嚩達喇。嚩噶鑁

ར ཏྣ ཝ ཛྲ ན ཏི ཧ ཧ ཀྲ ཏ ཏེ ཛ ཝ ཛྲ ཝ ག ཝཾ

ᡩᠠ ᠰᡳ ᠨᠠ ᡤᠠ ᠰᠠ ᡤᠠ ᠰᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

達西納。嘎薩嘎薩婆訶。

ᠳᠠ ᠱᠢ ᠨᠠ ᠭᠠ ᠰᠠ ᠭᠠ ᠰᠠ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ད ཥི ནཱ ཀ ས ཀ ས སྭཱ ཧཱ

ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡶᡝᠵᡝᡵᡤᡳ

卷下

ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠳᠣᠣᠷᠠᠳᠤ

བམ་པོ་ འོག་མ།

ᡳᠯᡳᠨᠵᡳᡥᠠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ

止函

ᠵᠣᠭᠰᠣᠭᠰᠠᠨ ᠳᠡᠭᠲᠡᠷ

ཤི་ཤིག་ ཀ དུམ་བུ།

ᡠᠵᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一咒

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

གཟུངས་ དང་པོ།

ᠯᠠ ᡨᠨᠠ ᡨᠷᠠ ᡩᠷᠠ ᠨᠠ ᡨᡳ ᠵᠠ ᡧᠠ ᠶᠠ ᡤᠠ ᠯᠠ ᠰᠠ ᡤᡳ ᠵᠠᠰ ᠯᡝᡳ ᠶᠠ ᠨᡤᡳ

喇⿱⺮納噭達喇納隄闍沙鴉。嘎拉薩鷄雜斯壘鴉納鷄

ᠯᠠ ᠲᠨᠠ ᠲᠷᠠ ᠳᠷᠠ ᠨᠠ ᠲᠢ ᠵᠠ ᠱᠠ ᠶᠠ ᠭᠠ ᠯᠠ ᠰᠠ ᠭᠢ ᠵᠠᠰ ᠯᠧᠢ ᠶᠠ ᠩᠭᠢ

ར ཏྣ ཏྲ ཏྲ ན ཏི ཛ ཥ ཡཱ ཀ ལ ས ཀེ ཙཻཿ ཀྲི ཡ ཀྲེ

ᡮᠠ ᠯᡝ ᡮᠠ ᡴᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉
匝連雜嘎娑訶。
ᠼᠠ ᠯᠧ ᠼᠠ ᠺᠠ ᠰᠤᠸᠠ ᠬᠠ
ཙ་ལེ་ཙ་ཀ་སྭཱ་ཧཱ

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第二咒
ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ
སྔགས་གཉིས་པ།

ᡵᠠ ᡨᠨᠠ ᠸᠠ ᡩᡵᠠ ᠨᠠ ᡨᡳ ᡨᡳ ᠯᡳ ᡨᡳ ᠯᡳ᠉ ᠮᠠ ᠶᡠ ᠰᠠ ᠮᡠ ᡩᡵᠠ ᠮᠠ ᡵᠠ
喇荅納嚩達喇納隄隄禮隄禮。嘛喻薩穆達囉嘛喇
ᠷᠠ ᠲᠨᠠ ᠸᠠ ᢑᠷᠠ ᠨᠠ ᠲᠢ ᠲᠢ ᠯᠢ ᠲᠢ ᠯᠢ ᠮᠠ ᠶᠤ ᠰᠠ ᠮᠤ ᢑᠷᠠ ᠮᠠ ᠷᠠ
ར་ཏྣ་བ་དྲ་ན་ཏི་ཏི་ལི་ཏི་ལི་མ་ཡུ་ས་མུ་དྲ་མ་ར
ᡩᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉
達娑訶。
ᢑᠠ ᠰᠤᠸᠠ ᠬᠠ
ད་སྭཱ་ཧཱ

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三咒

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ གསུམ་པ་

ᡵᠠ ᡨᠨᠠ ᠸᠠ ᡩᡵᠠ ᠨᠠ ᡩᡳ ᡦᡳ ᡵᡠ ᠸᠠ ᠸᠠ ᠶᡠ ᡩᡥᠠ᠉ ᡵᠠ ᡬᠠ ᡬᠠ ᠯᠠ ᠰᠸᠠ

喇答納嚩達喇納隄畢嚕嚩斡俞達。喇嘎嘎拉娑

ᠷᠠ ᠲᠨᠠ ᠸᠠ ᠳᠷᠠ ᠨᠠ ᠳᠢ ᠫᠢ ᠷᠤ ᠸᠠ ᠸᠠ ᠶᠤ ᠳᠾᠠ᠄ ᠷᠠ ᠭᠠ ᠭᠠ ᠯᠠ ᠰᠸᠠ

ར་ཏྣ་ཝ་དྲ་ན་དི་པི་རུ་ཝ་ཝ་ཡུ་དྷ་ར་ག་ག་ལ་སྭཱ

ᡥᠠ᠉

訶。

ᠾᠠ᠄

ཧཱ

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四咒

ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ བཞི་པ།

唵匝干巴拉匝拉。荅喇鵶娑訶。阿堤巴隄嘛唅阿鵶嘎剌喇阿。雜隄嘛喔答拏鵶嘎剌巴喇鋪答鵶。鵶嘎剌

薩畢嚏哩唵鵶嘎剌娑訶。

第五咒

ᠠ ᠨᠠᠨ ᡨᠠ ᠪᠠ ᡨᡵᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ ᠶᠠ ᡬᡧᠠ ᠪᡳ ᠨᠠ ᠶᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

阿難答巴達囉鴉娑訶。鴉嘎剎畢納鴉鴉娑訶。

ᠠ ᠨᠠᠨ ᠲᠠ ᠪᠠ ᠲᠷᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ ᠶᠠ ᠺᠱᠠ ᠪᠢ ᠨᠠ ᠶᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཨ་ནན་ཏ་པ་ཏྲ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཡ་ཀྵ་བ་ན་ཡ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第六咒
ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་དྲུག་པ།

ᠠ ᠨᠠᠨ ᡨᠠ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

阿難答薩達嚩鴉娑訶。

ᠠ ᠨᠠᠨ ᠲᠠ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཨ་ནན་ཏ་ས་ཏྭ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第七咒
ᠳᠣᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་བདུན་པ།

ᠸᠠ ᡯᠠ ᡩᠠ ᠨᠠ ᠪᠠ ᠶᠠ ᡩᠠ ᠨᠠ ᡨᡳ ᠪᠠ ᡨᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ ᠰᡠ ᠨᠠ ᠪᠠ

嚩雜達納巴鴉達納堤巴答鴉娑訶。蘇納巴

ᠸᠠ ᠽᠠ ᠳᠠ ᠨᠠ ᠪᠠ ᠶᠠ ᠳᠠ ᠨᠠ ᠲᠢ ᠪᠠ ᠲᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ ᠰᠤ ᠨᠠ ᠪᠠ

ཝཱ་ཛ་ད་ནཱ་པ་ཡ་ད་ནཱ་ཏི་པ་ཏ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ་སུ་ནཱ་པ

ᠶᠠ ᡩᠠ ᠨᠠ ᡨᡳ ᠪᠠ ᡨᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

鴉達納堤巴答鴉娑訶。

ᠶᠠ ᠳᠠ ᠨᠠ ᠲᠢ ᠪᠠ ᠲᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཡ་ད་ནཱ་ཏི་པ་ཏ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第八呪
ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་བརྒྱད་པ

ᠮᠠ ᠨᡳ ᠨᠠ ᠵᡳ ᠶᠠ ᡩᠠ ᠨᠠ ᡨᡳ ᠪᠠ ᡨᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

嘛呢納噭鴉達納堤巴答鴉娑訶。

ᠮᠠ ᠨᠢ ᠨᠠ ᠵᠢ ᠶᠠ ᠳᠠ ᠨᠠ ᠲᠢ ᠪᠠ ᠲᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

མ་ཎི་ན་ཛྙ་ཡ་ད་ནཱ་ཏི་པ་ཏ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第九咒

ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དགུ་པ།

喇蓊納嚩嗷鴉達納阿堤巴隄鴉娑訶。蘇納嚩嗷鴉

ར་ཏྣ་ནྭཾ་ཁྱ་ཡ་ད་ནཱ་དཱི་པ་ཏ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། སུ་ནྭཾ་ཁྱ་ཡ

達納阿堤巴隄鴉娑訶。

ད་ནཱ་དཱི་པ་ཏ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十咒

ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་པ།

[illegible]

阿蘗繵嘰鴉達綸堤巴隄鴉娑訶。

[illegible]

ཨ་ཀྵ་ཎཾ་ཛྙ་ཡ་ད་ཏྲུ་ཥྚི་པ་ཏི་ཡ་སྭཱ་ཧཱ

[illegible]

第十一咒

[illegible]

སྔགས་བཅུ་གཅིག་པ།

[illegible]

尼喇繵嘰鴉達綸堤巴隄鴉娑訶。

[illegible]

ནི་ར་ཎཾ་ཛྙ་ཡ་ད་ཏྲུ་ཥྚི་པ་ཏི་ཡ་སྭཱ་ཧཱ

[illegible]

第十二咒

[illegible]

སྔགས་བཅུ་གཉིས་པ།

[illegible]

倪喇嘛納鴉達納阿堤巴隄鴉娑訶。

[illegible]

ཉེ ལཱ མ ན ཡ ད ནཱ ཏི བ ཏི ཡ སྭཱ ཧཱ

[illegible]

第十三咒

[illegible]

སྔགས་ བཅུ་ གསུམ་པ།

[illegible]

嘛哈阿納阿嗷鴉達納阿堤巴隄鴉娑訶。哈哈喇哈

[illegible]

མ ཧཱ ནཱ ཤཱ ཡ ད ནཱ ཏི བ ཏི ཡ སྭཱ ཧཱ ཧ ཧ ར ཧ

[illegible]

喇匝玕巴嘎嚌薩娑訶。

[illegible]

ར ཙ ཀཾ བ ཀ ཤྭ ཡཏ སྭཱ ཧཱ

第十四咒

སྔགས་བཅུ་བཞི་པ།

匝玕巴嘎鴉嘎剎蠻喇鴉娑訶。乎嚕乎嚕納納蘇

塞納鴉娑訶。哈哈喇哈喇匝蠻喇塞納鴉娑訶。

匝玕巘納鴉娑訶。麻和達喇鴉娑訶。畢麻拉畢

ᠮᠠ ᠯᠠ ᡩᡥᠠ ᠰᠠ ᠨᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ ᠪᡳ ᠮᠠ ᠯᠠ ᠪᡳ ᠮᠠ ᠯᡝ ᠪᡳ ᠰᠠ ᡵᠠ ᠨᠠ

嘛拉。達喇薩尼娑訶。畢嘛拉畢嘛勒畢薩喇納

ᠮᠠ ᠯᠠ ᠳᠠ ᠰᠠ ᠨᠢ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ ᠪᠢ ᠮᠠ ᠯᠠ ᠪᠢ ᠮᠠ ᠯᠧ ᠪᠢ ᠰᠠ ᠷᠠ ᠨᠠ

མ ལ དྷ ས ཎི སྭཱ ཧཱ བི མ ལ བི མ ལེ བི ས ར ཎ

ᠶᠠ ᠨᡳ ᠪᡥᡡ ᡨᡝ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ ᠴᠠ ᠨᡩᡵᠠᠩ ᠰᠣ ᠮᠠ ᠨᡳ ᠰᡠ ᡦᡵᠠ ᠪᡥᠠ ᡨᡝ ᠰᡠ

鴉尼。鋪嚏鴉娑訶。匝納囊梭嘛尼蘇不浴隄蘇

ᠶᠠ ᠨᠢ ᠪᠤ ᠲᠧ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ ᠴᠠ ᠨᠳᠠᠷᠠᠩ ᠰᠣ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠰᠤ ᠫᠷᠠ ᠪᠠ ᠲᠧ ᠰᠤ

ཡ ཎི བྷཱུ ཏེ ཡ སྭཱ ཧཱ ཙ ནྡྲཾ སོ མ ཎི སུ པྲ བྷ ཏེ སུ

ᡦᡵᠠ ᠪᡥᠠ ᡨᡝ ᠴᠠ ᠨᡩᡵᡳ ᠴᠠ ᠨᡩᡵᠠ ᠮᠠ ᡨᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ ᠴᠠ ᠨᡩᡵᠠᠩ ᠰᡠ ᠮᠠ ᡨᡝ ᠰᠸᠠ

不浴隄。匝納達哩匝納達喇嘛隄娑訶。匝納達嚂蘇嘛隄娑

ᠫᠷᠠ ᠪᠠ ᠲᠧ ᠴᠠ ᠨᠳᠠᠷᠢ ᠴᠠ ᠨᠳᠠᠷᠠ ᠮᠠ ᠲᠧ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ ᠴᠠ ᠨᠳᠠᠷᠠᠩ ᠰᠤ ᠮᠠ ᠲᠧ ᠰᠸᠠ

པྲ བྷ ཏེ ཙ ནྡྲི ཙ ནྡྲ མ ཏེ སྭཱ ཧཱ ཙ ནྡྲཾ སུ མ ཏེ སྭཱ

ᡥᠠ ᠠ ᠸᠠ ᡥᠠ ᠨᡳ ᠰᡠ ᡵᡠ ᠴᠠ ᠨᡳ ᠶᠠ ᡦᠠ ᡩᠮᠠᠩ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ ᡦᠠ ᡩᠮᠠ ᠰᠠ

訶。阿斡哈尼蘇嚕匝尼鴉巴達壟娑訶。巴達嘛薩

ᠬᠠ ᠠ ᠸᠠ ᠬᠠ ᠨᠢ ᠰᠤ ᠷᠤ ᠴᠠ ᠨᠢ ᠶᠠ ᠫᠠ ᠳᠮᠠᠩ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ ᠫᠠ ᠳᠮᠠ ᠰᠠ

ཧཱ ཨཱ ཝ ཧ ཎི སུ རུ ཙ ཎི ཡ པ དྨཾ སྭཱ ཧཱ པ དྨ ས

喇薩嚕嘛努喇密娑訶。薩嚕薩嚕斡乎喇達

鴉鴉娑訶。斡哈斡希畢嘛勒巴咨嘛咨娑訶。

嘛唅墨嚩蘇基沙嘛哩蘇基沙嘛哩。基沙斡

喇尼娑訶。納拔嘛喇尼娑訶。烏姑隄支逋壺

哩娑訶。簪嘛嘛禮嘎巴禮。簪嘛咨禮咨禮娑

訶。嘎嘛嘛禮畢拉西尼娑訶。薩唎斡噶喇哈嘛拏

匝密嚩噶斡隄娑訶。嘎嘛嚕偪拔必尼娑訶。

蘇嚕答拔哥鴉嘎嚾呼娑訶。蘇達唎沙尼嘎密

ᠨᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠈ ᠮᠠ ᡥᠠ ᡴᡵᡠ ᠪᠠ ᠶᠠ ᡴᠠ ᠯᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠈ ᡳ ᠨᡩᡵᠠ ᠶᠠ ᠮᡳ ᠪᠠ

尼娑訶。嘛和嘎嚧拔鴉嘎禮娑訶。伊納達喇鴉密拔

ᠨᠢ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ᠂ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠺᠷᠦ ᠪᠠ ᠶᠠ ᠺᠠ ᠯᠢ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ᠂ ᠢ ᠨᠳᠷᠠ ᠶᠠ ᠮᠢ ᠪᠠ

ཎི སྭཱ ཧཱ། མ ཧཱ ཀྲུ བ ཡ ཀ ལི སྭཱ ཧཱ། ཨི ནྡྲཱ ཡ མི བ

ᡩᡥᡳ ᡦᠠ ᡨᠠ ᠶᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠈ ᠠ ᡵᠨᠠ ᠶᠠ ᡥᠠ ᠪᠣ ᡩᡥᡳ ᡦᠠ ᡨᠠ ᠶᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠈

隄巴答葉娑訶。阿嚕訥鴉哈拔蘢堤巴隄鴉娑訶。

ᠳᠾᠢ ᠫᠠ ᠲᠠ ᠶᠧ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ᠂ ᠠ ᠷᠨᠠ ᠶᠠ ᠾᠠ ᠪᠣ ᠳᠾᠢ ᠫᠠ ᠲᠠ ᠶᠧ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ᠂

དྷི པ ཏ ཡེ སྭཱ ཧཱ། ཨ རྞ ཡ ཧ བོ དྷི པ ཏ ཡེ སྭཱ ཧཱ།

ᠶᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠪᡵᠠ ᡥᠮᠠ ᡩᡥᡳ ᡦᠠ ᡨᠠ ᠶᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉

鴉嘛鴉巴嚧籌堤巴隄鴉娑訶。

ᠶᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠪᠷᠠ ᠾᠮᠠ ᠳᠾᠢ ᠫᠠ ᠲᠠ ᠶᠧ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ᠃

ཡ མ ཡ བྲ ཧྨ དྷི པ ཏ ཡེ སྭཱ ཧཱ།

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠂

第十五咒

ᡨᠣᡶᠣᡥᠣᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ᠉

སྔགས་བཅོ་ལྔ་པ།

ᠠ ᠨᠨᡝ ᠶᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠈ ᡝᡵᡝᠴᡳ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ ᡩᡝᡵᡤᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠣᡵᡳᠨ᠈ ᡶᡝᠵᡝᡵᡤᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

阿嗡訥葉娑訶。以上上卷咒二十個。下卷咒十

ᠠ ᠨᠨᠢ ᠶᠡ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠪᠣᠳᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠬᠣᠷᠢᠨ᠃ ᠳᠣᠣᠷᠠᠳᠤ ᠪᠣᠳᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ

ཨ་ཎྞེ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་བམ་པོ་གོང་མའི་སྔགས་ཉི་ཤུ། བམ་པོ་འོག་མའི་སྔགས་བཅོ་ལྔ་

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ᠃ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

五個。番經缺。依漢經咒語音入。

ᡨᠣᡶᠣᡥᠣᠨ᠉ ᡨᡠᠪᡝᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠉ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉

དཔེ་ལམ་སྔད། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྒྲུབ་ནི་འབྲིང་བཏུག་པ་ཡིན།

[illegible]

佛説寶藏神大明嘛羅拉

[illegible]

ཤའཕགས་པཀྱུགས་འཛིན་དཔལ་ཞེས་

[illegible]

儀軌經（舊譯佛說寶藏神大明曼拏羅儀軌經）

[illegible]

བྱ་བའི་གཟུངས།

ᡩᡝᡵᡤᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ

卷上

བམ་པོ་གོང་མ།

ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ

ᡠᠵᡠ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第一咒

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དང་པོ།

ᠵᡳ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ

止函

ᠵᠢ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ

ཙི་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

ᠣᠮ ᡩᡥᠠ ᠨᠠ ᡩᡥᠠ ᠶᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᡩᡥᠠ ᠨᠠ ᡩᡥᠠ ᠶᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ ᠮᠠ ᠨᡳ

唵噠納噠葉娑訶。嘛嗃噠納噠葉娑訶。嘛呢

ᠣᠮ ᠳᠾᠠ ᠨᠠ ᠳᠾᠠ ᠶ᠎ᠡ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠳᠾᠠ ᠨᠠ ᠳᠾᠠ ᠶ᠎ᠡ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ ᠮᠠ ᠨᠢ

ཨོཾ་དྷ་ན་དྷ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། མ་ཧཱ་དྷ་ན་དྷ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། མ་ཎི

ᠸᠠ ᡩᡵᠠ ᠶᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ ᡦᡠ ᠨᡳᠶᠠ ᠸᠠ ᡩᡵᠠ ᠶᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ ᠵᠠ ᠮᠪᡥᠠ ᠯᠠ ᠮᡠ ᡴᡥᠠ

嚩（達）喇葉娑訶。逋（喇）鄢嚩（達）喇葉娑訶。雜（嘛）嚩拉穆珂

ᠸᠠ ᠳᠷᠠ ᠶ᠎ᠡ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ ᠫᠦ ᠨᠢᠶ᠎ᠠ ᠸᠠ ᠳᠷᠠ ᠶ᠎ᠡ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ ᠵᠠ ᠮᠪᠾᠠ ᠯᠠ ᠮᠦ ᠺᠾᠠ

ཝ་དྲ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། པུ་ཎྱ་ཝ་དྲ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཛ་མྦྷ་ལ་མུ་ཁ

納達喇葉娑訶。雜嘛發拉雜勒納達喇葉娑訶。唵咨偪沽

那耆禮尼娑訶。唵基禮嘛禮尼娑訶。以上一咒。

འདི་ནས། ཡན་ཆད། སྔགས། གཅིག

ཆོས་དཔེ་ལ། མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་ རྗེས་སུ་ འབྲང་ ནས་ བསྒྱུར་ཏེ་ འབྲིར་ བཅུག་ པ་ཡིན།

番經缺。依漢經咒語音入。

第二咒

སྔགས། གཉིས་པ།

納摩喇答納達喇鴉阿鴉。納摩嘛呢⿰口拔達喇鴉。嘛哈鴉

ནམོརཏྣཏྲཡཱཡནམོམཎིབྷདྲཡམཧཱཡ

嘎刹塞納巴達鴉。唵雜嘛⿰口拔拉雜勒納達喇葉娑訶。

ཀྵསེནཔཏཡེཨོཾཛམྦྷལཛལེནྡྲཡེསྭཱཧཱ

第三咒

སྔགས་གསུམ་པ།

唵堤哩堤哩嘛哈薩穆達喇。唵安納喇噠嘎娑

ཨོཾཏིརིཏིརིམཧཱསམུདྲཨོཾཨཾནརཏཀསྭཱ

ᡥᠠ

訶。

ᠾᠠ

ཧཱ།

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四咒

ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ བཞི་པ།

ᠣᠮ ᠮᠠ ᡥᠠ ᡥᠠ ᠷᠠ ᠨᠠ ᠵᠠ ᠯᠠ ᠪᡠ ᡥᠠ ᠨᠠ ᠰᠣᠸᠠ ᡥᠠ

唵墨嚩嚉喇那雜拉餔嚩納娑訶。

ᠣᠮ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠾᠠ ᠷᠠ ᠨᠠ ᠼᠠ ᠯᠠ ᠪᠤ ᠾᠠ ᠨᠠ ᠰᠤᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཧཱ་ར་ཎ་ཙ་ལ་བྷུ་ཧཱ་ན་སྭཱ་ཧཱ།

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五咒

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ ལྔ་པ།

唵哈喇哈喇侳噶那阿鴉娑訶。

ཨོཾ་ཧ་ར་ཧ་ར་ཛ་ག་ནཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六咒

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དྲུག་པ།

唵沽隄徂噶嫩喇答薩哩鴉阿鴉。

ཨོཾ་ཀུ་ཊི་ཛུ་ཀ་ཎྜ་ར་ད་སྲཱི་ཡཱ་ཡ།

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七咒

ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བདུན་པ།

ᡥᠣ ᡥᠣ ᡦᠠ ᠨᠠ ᠪᠠ ᠯᡳ ᠰᡵᡳ ᠶᠠ ᠰᠣ ᠪᠠ ᠨᠠᢝ ᠶᠠ ᠰᠣᠣ ᡥᠠ

呵呵珀納⿰口帗禮薩哩鴉梭⿰口帗納阿鴉娑訶。

ᠬᠣ ᠬᠣ ᠫᠠ ᠨᠠ ᠪᠠ ᠯᠢ ᠰᠢᠷᠢ ᠶᠠ ᠰᠣ ᠪᠠ ᠨᠠ ᠶᠠ ᠰᠤᠸᠠ ᠬᠠ

ཧོ་ཧོ་པ་ན་བྷ་ལི་སྲྀ་ཡ་སོ་བྷ་ནཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ 第八咒 ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ སྔགས་བརྒྱད་པ།

ᠣᠮ ᠯᠠ ᠯᠠᢝ ᡵᡠᢝ ᠯᠠᢝ ᡵᡠᢝ ᠯᠠ ᡦᡠ ᡵᡠ ᠨᡩᡵᡳ ᡵᡠ ᠨᡩᡵᡳ ᠶᠠ ᠰᠣᠣ ᡥᠠ

唵拉拉阿嚕阿拉阿嚕阿拉餔嚕納噠嚕納噠鴉娑訶。

ᠣᠮ ᠯᠠ ᠯᠠ ᠷᠤ ᠯᠠ ᠷᠤ ᠯᠠ ᠫᠤ ᠷᠤ ᠨᠳᠠᠷᠢ ᠷᠤ ᠨᠳᠠᠷᠢ ᠶᠠ ᠰᠤᠸᠠ ᠬᠠ

ཨོཾ་ལ་ལཱ་རཱུ་ལཱ་རཱུ་ལ་པུ་རུ་ནྡྲྀ་རུ་ནྡྲྀ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ 第九咒 ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ སྔགས་དགུ་པ།

ᠣᠮ ᠵᠠ ᠵᠸᠠ ᠯᠠ ᠵᠠ ᠯᡝ ᡥᠷᡳ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵雜（嘛嚩）拉雜勒（紇喇）鴉娑訶。

ᠣᠮ ᠵᠠ ᠵᠸᠠ ᠯᠠ ᠵᠠ ᠯᠢ ᠾᠷᠢ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་ཛ་ཛྭ་ལ་ཛ་ལི་ཧྲཱི་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第十咒

ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་པ།

ᠣᠮ ᠶᠠ ᡧᠸᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵鴉（哯徹）娑訶。

ᠣᠮ ᠶᠠ ᠱᠸᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་ཡ་ཤྭ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡶᡝᠵᡝᡵᡤᡳ

卷下

ᠳᠣᠣᠷᠠᠳᠤ ᠪᠦᠯᠦᠭ

བམ་པོ་འོག་མ།

ᠵᡳ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ

止函

ᠵᠢ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ

ཏེ་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

ᡠᠵᡠᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ
第一咒
ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ
སྔགས་དང་པོ།

ᠠ ᠨᠠ ᠯᠠ ᠪᠠ ᢉᠱᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ
阿納（納）嚕巴（達）嚇葉娑訶。
ᠠ ᠨᠠ ᠯᠠ ᡦᠠ ᡴᡧᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ
ཨ་ན་ལ་པ་ཀྵ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ
第二咒
ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ
སྔགས་གཉིས་པ།

ᠠ ᠨᠠ ᠯᠠ ᢔᠠ ᢏᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ
阿納（納）嚕沙（阿喃）嚕鴉娑訶。
ᠠ ᠨᠠ ᠯᠠ ᡧᠠ ᡯᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ
ཨ་ན་ལ་ཥ་ཎྜ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三咒

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ གསུམ་པ།

ᡯᠠ ᡵᠠ ᠶᠠᠨ ᠪᠠᡳ ᠶᠠ ᠨᠠ ᡨᡳ ᠪᠠ ᡩᠠ ᠶᡝ ᠰᠣ ᡥᠠ

襍喇烟白鴉納堤巴答葉娑訶。

ᠽᠠ ᠷᠠ ᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠲᠢ ᠪᠠ ᠳᠠ ᠶᠡ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཛ་ར་ཡན་བྷཻ་ཡ་ནཱ་ཏི་པ་ད་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四咒

ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ བཞི་པ།

ᠮᠠ ᠨᡳ ᡩᠠ ᠵᠠ ᠶᠠ ᡩᠠ ᠨᠠ ᡨᡳ ᠪᠠ ᡩᠠ ᠶᡝ ᠰᠣ ᡥᠠ

嘛呢噠嗷鴉噠納堤巴答葉娑訶。

ᠮᠠ ᠨᠢ ᠳᠠ ᠵᠠ ᠶᠠ ᠳᠠ ᠨᠠ ᠲᠢ ᠪᠠ ᠳᠠ ᠶᠡ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

མ་ཎི་དྷ་ཛ་ཡ་དྷ་ནཱ་ཏི་པ་ད་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五咒

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ལྔ་པ།

ᠰᡠ ᠨᠠ ᡤ᠋ᠠ ᠨᡩᡳ ᠨᠠ ᠶᠠ ᡨᡳ ᠪᠠ ᡨᠠ ᠶᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

蘇那噶納噠納鴉阿堤巴答葉娑訶。

ᠰᠤ ᠨᠠ ᠭᠠ ᠨᠳᠢ ᠨᠠ ᠶᠠ ᠲᠢ ᠪᠠ ᠲᠠ ᠶᠡ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

སུ་ན་ག་ནྡི་ན་ཡཱ་ཏི་བ་ཏ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六咒

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᠰᡠ ᠰᠮᠠ ᠨᠠ ᡧᠠ ᠶᠠ ᡨᠠ ᠨᠠ ᡨᡳ ᠪᠠ ᡨᠠ ᠶᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵蘇嘛殺那殺鴉噠納阿堤巴答葉娑訶。

ᠣᠮ ᠰᠤ ᠰᠮᠠ ᠨᠠ ᠱᠠ ᠶᠠ ᠲᠠ ᠨᠠ ᠲᠢ ᠪᠠ ᠲᠠ ᠶᠡ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཨོཾ་སུ་སྨ་ན་ཤ་ཡ་ཏ་ནཱ་ཏི་བ་ཏ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七咒

ᠲᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བདུན་པ།

ᠣᠮ ᠠ ᠰᡠ ᡵᠸᠠ ᠨᠠ ᠸᠠ ᠶᠠ ᡩᡳ ᠨᠠ ᠶᠠᠠ ᡩᡳ ᡦᠠ ᡩᠠ ᠶᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵阿蘇嘛嚩那嚩鴉嚏納鴉阿堤巴答葉娑訶。

ᠣᠮ ᠠ ᠰᠤ ᠷᠸᠠ ᠨᠠ ᠸᠠ ᠶᠠ ᠳᠢ ᠨᠠ ᠶᠠ ᠳᠢ ᠪᠠ ᠳᠠ ᠶᠡ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་ཨ་སུ་རྺ་ཎ་ཝ་ཡ་དཱི་ན་ཡཱ་དཱི་པ་ད་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第八咒

ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱད་པ།

ᠠᠩ ᠣᠮ ᠸᠠ ᠨᠠ ᠸᠠ ᠶᠠ ᠸᠠ ᠨᠠᠠ ᡩᡳ ᡦᠠ ᡩᠠ ᠶᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ ᡝᡵᡝᠴᡳ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ ᠵᡠᠸᡝ

昂唵嚩納嚩鴉嚩納阿堤巴答葉娑訶。以上二

ᠠᠩ ᠣᠮ ᠸᠠ ᠨᠠ ᠸᠠ ᠶᠠ ᠸᠠ ᠨᠠ ᠳᠢ ᠪᠠ ᠳᠠ ᠶᠡ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ ᠡᠨᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ

ཨཾ་ཨོཾ་ཝ་ན་ཝ་ཡ་ཝ་ནཱ་དཱི་པ་ད་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། འདིནས་ཡན་ཆད་སྔགས་

ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᠨᠣᠩᡤᡳᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉

咒。漢經缺。依番經咒語添入。

ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤᠷ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠨᠡᠮᠡᠨ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠᠢ᠃

གཞིམ་ ཀྲ་དཔེལ་ མི་སྣང་། བོད་ དཔེའི་ རྗེས་སུ་ འབྲངས་ སྔགས་ འབྲིར་ བཅུག་ པ་ཡིན།

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第九咒

ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ དགུ་པ།

ᠨᡳ ᠨᠠ ᡴᡳ ᠶᠠ ᠸᡝᡳ ᠨᠠ ᡨᡳ ᠪᠠ ᡩᠠ ᠶᡝ ᠰᠣᠸᠠ ᡥᠠ᠉

尼那嘰鴉⿰口違納提巴答葉娑訶。

ᠨᠢ ᠨᠠ ᠺᠢ ᠶ᠋ᠠ ᠸᠢ ᠨᠠ ᠲᠢ ᠪᠠ ᠳᠠ ᠶ᠋ᠡ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ᠃

ནི་ན་ཀི་ཡ་བི་ན་ཏི་པ་ད་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第十咒

ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ བཅུ་པ།

ᠪᠠᡳ ᡩᡵᠠ ᠮᠠ ᠨᠠ ᠶᠠ ᡩᠠ ᠨᠠ ᡨᡳ ᠪᠠ ᡩᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉

白（達）喇嘛那葉噠納堤巴答葉娑訶。

ᠪᠠᠢ ᠳᠷᠠ ᠮᠠ ᠨᠠ ᠶᠠ ᠳᠠ ᠨᠠ ᠲᠢ ᠪᠠ ᠳᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ᠃

བྷཻ་ད་མ་ཎ་ཡ་ཏ་ན་ཏི་པ་ད་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

第十一咒

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

སྔགས་བཅུ་གཅིག་པ།

ᠪᠠᡳ ᡩᡵᠠ ᠮᠠ ᠨᠠ ᡦᠠ ᠮᠠ ᡩᠠ ᠨᠠ ᡨᡳ ᠪᠠ ᡩᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉ ᡝᡵᡝᠴᡳ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ ᡝᠮᡠ

白（達）喇嘛納發嘛噠納堤巴答葉娑訶。以上一

ᠪᠠᠢ ᠳᠷᠠ ᠮᠠ ᠨᠠ ᠫᠠ ᠮᠠ ᠳᠠ ᠨᠠ ᠲᠢ ᠪᠠ ᠳᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠨᠢᠭᠡ

བྷཻ་ད་མ་ན་ཕ་མ་ད་ཏ་ཏི་པ་ད་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཚིགས་ཡན་ཆད་སྔགས

ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ᠉ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠉ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᠨᠣᠩᡤᡳᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉

咒。漢經缺。依番經咒語添入。

ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤᠷ ᠦᠭᠡᠢ᠄ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠨᠡᠮᠡᠵᠦ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

གཅིག་རྒྱ་དཔེར་མི་སྣང་། བོད་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ནས་བསྣོན་ཏེ་འགྱུར་བཅུག་པ་ཡིན།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第十二咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གཉིས་པ།

ᠮᠠ ᠾᠠ ᠨᠠ ᠸᠠ ᠶᠠ ᠳᠤ ᠨᠠ ᠳᠾᠢ ᠪᠠ ᠳᠠ ᠶᠡ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

嘛哈納嚩鴉嚏納堤巴答葉娑訶。

ᠮᠠ ᡥᠠ ᠨᠠ ᠸᠠ ᠶᠠ ᡩᡠ ᠨᠠ ᡩᡥᡳ ᠪᠠ ᡩᠠ ᠶᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

མ་ཧཱ་ན་ཝཱ་ཡ་དུ་ནཱ་དྷི་པ་ད་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第十三咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གསུམ་པ།

ᠾᠠ ᠷᠠ ᠵᠠ ᠮᠪᠠ ᠺᠠ ᠾᠦᠩ ᠫᠠᠲ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

哈喇雜（嘛嚩）嘎嗡[illegible]娑訶。

ᡥᠠ ᡵᠠ ᠵᠠ ᠮᠪᠠ ᡬᠠ ᡥᡡᠩ ᡦᠠᡨ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

ཧ་ར་ཛ་མྦྷ་ཀ་ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十四咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་བཞི་པ།

ᠵᠠ ᠮᠪᡥᠠ ᡴᠠ ᠶᠠ ᡴᡧᡝ ᠨᡩᡵᠠ ᠶᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

雜（嘛[illegible]）嘎鴉（嘎徹）（納達）喇葉娑訶。

ᠵᠠ ᠮᠪᠾᠠ ᠺᠠ ᠶᠠ ᠺᠱᠧ ᠨᠳᠷᠠ ᠶᠧ ᠰᠤᠸᠠ ᠾᠠ

ཛ་མྦྷ་ཀ་ཡ་ཀྵེ་ནྡྲ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡨᠣᡶᠣᡥᠣᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十五咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅོ་ལྔ་པ།

ᡥᡠ ᠯᡠ ᡥᡠ ᠯᡠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᡠ ᠰᡝ ᠨᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

乎魯乎魯（納阿）嘛蘇塞納鴉娑訶。

ᠾᠤ ᠯᠤ ᠾᠤ ᠯᠤ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᠤ ᠰᠧ ᠨᠠ ᠶᠠ ᠰᠤᠸᠠ ᠾᠠ

ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་ཎཱ་མ་སུ་སེ་ན་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十六咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ བཅུ་དྲུག་པ།

ᡥᠠ ᡵᠠ ᡥᠠ ᡵᠠ ᡥᡳ ᠨᡩᠷᠠ ᠰᡝ ᠨᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

哈喇哈喇呬納達喇塞納鴉娑訶。

ᠬᠠ ᠷᠠ ᠬᠠ ᠷᠠ ᠬᠢ ᠨᠳᠷᠠ ᠰᠧ ᠨᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཧ ར ཧ ར ཧི ནྡྲ སེ ན ཡ སྭཱ ཧཱ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十七咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ བཅུ་བདུན་པ།

ᠵᠠ ᠮᠪᡥᠠ ᠨᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

雜嘛⿰口拔納鴉娑訶。

ᠽᠠ ᠮᠪᠾᠠ ᠨᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཛ མྦྷ ན ཡ སྭཱ ཧཱ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十八咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

གཟུངས་བཅོ་བརྒྱད་པ།

唵逋⿱去巴⿱巴喇斡喇逋⿱去巴墨嚩娑訶。

ཨོཾ་ཕུ་ཁཾ་བྲ་ཝ་ར་ཕུ་ཁཾ་མ་ཧྲ་སྭཱ་ཧཱ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十九咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

གཟུངས་བཅུ་དགུ་པ།

唵嚕嚕嘛唅篰巴⿱巴嚕鴉鴉娑訶。

ཨོཾ་རུ་རུ་མ་ཧཾ་ཧཱུྃ་པ་ཏྲི་ཡཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ

第二十咒

唵薩嘎薩嘎嘰哩雜拉納噶拔噶嘰禮噠鴉

嘎剎棏希娑訶。

第二十一咒

唵鋪嚕鋪嚕[illegible]噶娑訶。

ཨོཾ་ཕུ་རུ་ཕུ་རུ་བྲ་ཀ་སྭཱ་ཧཱ།

第二十二咒

སྔགས་ཉེར་གཉིས་པ།

唵基尼基尼噶（納）嗹嘎喇那嚩濼墨篷穆娑訶。

ཨོཾ་ཀི་ཎི་ཀི་ཎི་ཀ་ཎྜ་ཀ་ར་ཎ་ཝ་ཧྲ་ཧོཾ་མོ་བོ་མུ་སྭཱ་ཧཱ།

第二十三咒

སྔགས་ཉེར་གསུམ་པ།

唵嚕哩哈鄰擦答巴喇隄鴉答擦簪喇喇答喇嘎剌嘎喇娑訶。

ཨོཾ ཤྲཱི ཧྲཱི ཚ ད བྲ ཏི ཡ ད ཚ ཛྲ ར ད ར ཀྲ ཀྲ སྭཱ ཧཱ

第二十四咒

སྔགས་ཉེར་བཞི་པ།

唵嘛喇匝嘛嘎喇薩哩鴉哥諸諸娑訶。

ཨོཾ མ ར ཙ མ ཀ ར ཤྲཱི ཡ ཀ ཙུ ཙུ སྭཱ ཧཱ

ᠣᠷᠢᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十五咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་ལྔ་པ།

ᢀᠣᠮ ᡯᡠ ᡵᡝ ᡯᡠ ᡯᡠ ᠰᡠ ᡩᠠ ᡴᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵嗾哩嗾嗾蘇答囕鴉娑訶。

ᠣᠮ ᠽᠤ ᠷᠧ ᠽᠤ ᠽᠤ ᠰᠤ ᠳᠠ ᠺᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ༀ་ཛུ་རེ་ཛུ་ཛུ་སུ་ད་ཀྭ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠣᠷᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十六咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་དྲུག་པ།

ᢀᠣᠮ ᡩᡠ ᡧᠠ ᡩᡠ ᡧᠠ ᡤᠠ ᠯᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵都沙都沙嘎拉娑訶。

ᠣᠮ ᠳᠦ ᠱᠠ ᠳᠦ ᠱᠠ ᠭᠠ ᠯᠠ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ༀ་དུ་ཥ་དུ་ཥ་ག་ལ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᠠᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十七咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་བདུན་པ།

雜（範）哩鴉（阿）鴉娑訶。

ᠵᠠᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十八咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་བརྒྱད་པ།

雜拉雜嘛闍闍（斯）喀鴉（納）鞮哩鴉娑訶。

ᠣᡵᡳᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第二十九咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་དགུ་པ

唵雜嘛⿰口拔拉雜勒達喇鴉娑訶。

ᡤᡡᠰᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第三十咒

ᠭᠤᠴᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་སུམ་ཅུ་པ

唵之拙答喇答⿰口拔嘎答阿雜沙⿰口萬㩒娑訶。

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ

第三十一咒

ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ

སྔགས་སོ་གཅིག་པ།

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠷᠠ ᡨᠨᠠ ᡨᡵᠠ ᠶᠠᢇ ᠶᠠ᠉ ᠮᠠ ᡥᠠᢇ ᠶᠠ ᡬᡧᠠ ᠰᡝ ᠨᠠᢇ ᡦᠠ ᡨᠠ ᠶᡝ᠉ ᠰᠣ

納摩喇答納答喇鴉阿鴉。嘛哈阿鴉嘎剎塞納阿巴答葉。梭

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠷᠠ ᠲᠨᠠ ᠲᠷᠠ ᠶᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠶᠠ ᠺᠱᠠ ᠰᠡ ᠨᠠ ᠪᠠ ᠲᠠ ᠶᠡ ᠰᠣ

ན་མོ་ར་ཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། མ་ཧཱ་ཡ་ཀྵ་སེ་ནཱ་པ་ཏ་ཡེ། སོ

ᠮᠠ ᠮᠠ ᠰᠣ ᡦᠠ ᡨᠠ ᡨᡵᡠ ᠨᡳ ᠶᠠ ᡬᡧᡝ ᡵᡳ ᡨᡳ ᠮᠠ ᠨᡳ ᡵᡳ ᡨᡳ ᠰᠸᠠᢇ ᡥᠠᢇ᠉

嘛嘛梭巴答嚕呢鴉窑哩㖒嘛呢哩㖒娑訶。

ᠮᠠ ᠮᠠ ᠰᠣ ᠪᠠ ᠲᠠ ᠲᠷᠤ ᠨᠢ ᠶᠠ ᠺᠱᠡ ᠷᠢ ᠲᠢ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠷᠢ ᠲᠢ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ᠉

མ་མ་སོ་པ་ཏ་ཏྲུ་ཎི་ཡ་ཀྵེ་རི་ཊི་མ་ཎི་རི་ཊི་སྭཱ་ཧཱ།

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ

第三十二咒

ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ

སྔགས་སོ་གཉིས་པ།

納摩喇答納答喇鴉阿鴉。納摩嘛呢⿰口拔達喇鴉。嘛哈阿鴉

嘎剎塞納阿巴答葉。薩嘛鴉嘛孥薩嘛喇嘛呢⿰口拔達喇

鴉。⿰口拔噶斡得雜咨答答答隄噠嘛噠嘛⿱竹都嚕⿱竹都

嚕。嘛哩咨嘛哈阿鴉嘎剎塞納阿巴答葉。都嚕都嚕

嘛呢噭達喇。都嚕都嚕嘛呢噭達喇。都支都支嘛

མ་ཎི་བ་ཛྲ་ཏུ་རུ་ཏུ་རུ་མ་ཎི་བ་ཛྲ་ཏུ་ཙི་ཏུ་ཙི་མ

呢噭達喇。隄支隄支嘛呢噭達喇娑訶。

ཎི་བ་ཛྲ་ཏི་ཙི་ཏི་ཙི་མ་ཎི་བ་ཛྲ་སྭཱ་ཧཱ

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十三咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་སོ་གསུམ་པ།

納摩喇答納答喇鴉阿鴉。納摩嘛呢噭達喇阿鴉。嘛哈阿鴉

ན་མོ་ར་ཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ་ན་མོ་མ་ཎི་བ་ཛྲཱ་ཡ་མ་ཧཱ་ཡ

ᡴᡵᡳ ᠰᠠ ᠨᠠ ᠪᠠ ᡩᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠨᡳ ᠨᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

嘎唎塞納巴答葉嘛呢尼娑訶。

ᠺᠷᠢ ᠰᠠ ᠨᠠ ᠪᠠ ᠳᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠨᠢ ᠰᠤᠸᠠ ᠬᠠ

ཀྲི་ས་ནཱ་པ་ཏ་ཡ་མ་ཎི་ནི་སྭཱ་ཧཱ

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ

第三十四咒

ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ

སྔགས་ སོ་ བཞི་པ

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᡯᠠ ᡯᠸᠠ ᠯᠠ ᡯᠠ ᠯᠠ ᠨᡵᡳᡨ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵拔雜喇雜嘛嚩拉雜勒納嚕鴉娑訶。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠵᠠ ᠵᠸᠠ ᠯᠠ ᠵᠠ ᠯᠠ ᠨᠷᠢᠳ ᠶᠠ ᠰᠤᠸᠠ ᠬᠠ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཛ་ཛྭ་ལ་ཛ་ལ་ནྲྀཏ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ

第三十五咒

ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ

སྔགས་ སོ་ ལྔ་པ

ᠨᠠ ᠮᠣ ᡵᠠ ᡨᠨᠠ ᡨᡵᠠ ᠶᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠮᠠ ᠨᡳ ᠪᡥᠠ ᡩᡵᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠶᠠ

納摩喇答納答喇鴉阿鴉。納摩嘛呢嚩達喇阿鴉。嘛哈阿鴉

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠷᠠ ᠲᠨᠠ ᠲᠷᠠ ᠶᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠪᠾᠠ ᠳᠷᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠶᠠ

ན མོ ར ཏྣ ཏྲ ཡཱ ཡ ན མོ མ ཎི བྷ དྲཱ ཡ མ ཧཱ ཡ

ᡴᡧᠠ ᠰᡝ ᠨᠠ ᡦᠠ ᡨᠠ ᠶᡝ ᡴᡳ ᠨᡳ ᡴᡳ ᠨᡳ ᠪᡥᠠ ᠨᡩᠠ ᡴᠠ ᡵᠨᠠ ᠰᡦᠠ ᡦᠠ ᠨᠮᠣ

嘎刹塞納阿巴答葉。基尼基尼嚩那查嘎喇納。薩拔拔納嘛

ᠺᠰᠠ ᠰᠧ ᠨᠠ ᠫᠠ ᠲᠠ ᠶᠧ ᠺᠢ ᠨᠢ ᠺᠢ ᠨᠢ ᠪᠾᠠ ᠨᠳᠠ ᠺᠠ ᠷᠨᠠ ᠰᠫᠠ ᠫᠠ ᠨᠮᠣ

ཀྵ སེ ནཱ པ ཏ ཡེ ཀི ཎི ཀི ཎི བྷ ཎྜ ཀ རྞ སྤ པ ནྨོ

ᠮᠣ ᡨᠠ ᡵᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

墨噠喇薩嘛葉娑訶。

ᠮᠣ ᠲᠠ ᠷᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠧ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

མོ ཊ ར ས མ ཡེ སྭཱ ཧཱ

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ

第三十六咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་དྲུག་པ།

基尼基尼嚩（翟）查嘎（喇納）咨答（阿）墨嚏（喇阿）鴉娑訶。

第三十七咒

སྔགས། སོ་ བདུན་པ

納（嘛斯）阿（阿）（喇）鴉雜（嘛嚩）拉嘛嗡雜（嘛嚩）拉。答（達）鴉（嗒阿）。喇喇

喇喇沽拏沽拏。枯拏枯拏。姑拏姑拏。薩巴薩

巴。嘎喇嘎喇。嘛哈阿畢喇喇嘛。嘛哈阿嘎喇哆嘛喇

ཟ ཁ ར ཁ ར མ ཧཱ བི ར ར མ མ ཧཱ ཀར ཏ མ ར

沙哈喇沙闍嘛薩喇斡婆訶。難匝婆訶。以上五

ཥ ཧ ར ཥ ཛ མ ས རྦ སྭཱ ཧཱ ན ཙ སྭཱ ཧཱ འདིནས ཡན ཚད

咒。漢經缺。依番經咒語添入。

སྔགས་ཀྱི་ རྒྱ་ཡིག་ མི་སྣང་། བོད་ དཔེའི་ རྗེས་སུ་ འབྲང་ནས་ བསྣོན་ཏེ་ འབྲིར་ བཅུག་ པ་ཡིན།

第三十八咒

སྔགས་ སོ་ བརྒྱད་པ

ᠵᠠ ᠶ᠊ᠠ ᡨᠠ ᡨᠠ ᡨ᠊ᠠ ᠶᠠ ᠰ᠊ᠸᠠ ᡥᠠ

雜囐答囓答鴉娑訶。

ᠽᠠ ᠶ᠋ᠠ ᠲᠠ ᠲᠠ ᠲᠠ ᠶ᠋ᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཛ་ཡ་ཏ་ཏ་ཏཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第三十九咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་དགུ་པ།

ᠮᠠ ᡥᠠ ᠶᠠ ᠰ᠊ᠸᠠ ᡥᠠ ᡩᡝᡵᡤᡳ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ ᡨᡠᠪᡝᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᠨᠣᠩᡤᡳᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ

摩答鴉娑訶。以上一咒。漢經缺。依番經咒語添入。

ᠮᠠ ᠾᠠ ᠶ᠋ᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠡᠮᠡᠵᠦ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ

མ་ཧཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། འདི་ནས་ཡས་ཆད་སྔགས་གཅིག་རྒྱ་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། བོད་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྣོན་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན།

ᡩᡝᡥᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第四十咒

ᠳᠥᠴᠢᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

གཟུངས་ བཞི་ བཅུ་པ།

ᡵᠠ ᡤᠠ ᡯᠠ ᡥᠠ ᠶᡝ ᠰᠣᠸᠠ ᡥᠠ

喇噶讚哈葉娑訶。

ᠷᠠ ᠭᠠ ᠽᠠ ᠾᠠ ᠶᠡ ᠰᠤᠸᠠ ᠾᠠ

ར ག ཛ ཧ ཡེ སྭཱ ཧཱ

ᡩᡝᡥᡳ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第四十一咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

གཟུངས་ ཞེ་ གཅིག་པ།

ᠮᠠ ᡥᠣ ᡩᠠ ᡵᠠ ᠶᠠ ᠰᠣᠸᠠ ᡥᠠ

嘛和答喇鴉娑訶。

ᠮᠠ ᠾᠣ ᠳᠠ ᠷᠠ ᠶᠠ ᠰᠤᠸᠠ ᠾᠠ

མ ཧོ ད ར ཡ སྭཱ ཧཱ

ᡩᡝᡥᡳ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十二咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ སྔགས་ཞེ་གཉིས་པ།

ᠪᡳ ᠮᠠ ᠯᠠ ᠪᡳ ᠮᠠ ᠯᠠ ᡩᠠ ᠵᠨᠠ ᠨᡳ ᠠ ᠶᠠ ᡨᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ ᠪᡳ ᠮᠠ ᠯᠠ

畢嘛拉畢嘛拉達嘐尼阿鴉隄娑訶。畢嘛拉

ᠪᠢ ᠮᠠ ᠯᠠ ᠪᠢ ᠮᠠ ᠯᠠ ᠳᠠ ᠵᠨᠠ ᠨᠢ ᠠ ᠶᠠ ᠲᠢ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ ᠪᠢ ᠮᠠ ᠯᠠ

བི་མ་ལ་བི་མ་ལ་ད་ཛྙཱ་ནི་ཨ་ཡ་ཏི་སྭཱ་ཧཱ། བི་མ་ལ

ᠪᡳ ᠮᠠ ᠯᠠ ᠪᡳ ᡧᠠ ᠯᠠ ᠨᠠ ᠶᠠ ᠨᡳ ᠪᡠᡩ ᡩᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

畢嘛拉畢沙拉納鴉尼不達鴉娑訶。

ᠪᠢ ᠮᠠ ᠯᠠ ᠪᠢ ᠱᠠ ᠯᠠ ᠨᠠ ᠶᠠ ᠨᠢ ᠪᠤᠳ ᠳᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

བི་མ་ལ་བི་ཤ་ལ་ན་ཡ་ནི་བུ་ད་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡩᡝᡥᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十三咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ སྔགས་ཞེ་གསུམ་པ།

ᠵᠠ ᠨᡩᡵᠠ ᠰᡠ ᠮᠠ ᡥᡳ ᠵᠠ ᠨᡩᡵᡳ ᠵᠠ ᠨᡩᡵᠠ ᠮᠠ ᡨᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

匝（納達）喇蘇嘛希匝（納達）嚀匝（納達）喇嘛隄娑訶。

ᠽᠠ ᠨᠳᠷᠠ ᠰᠤ ᠮᠠ ᠾᠢ ᠽᠠ ᠨᠳᠷᠢ ᠽᠠ ᠨᠳᠷᠠ ᠮᠠ ᠲᠢ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཙ ནྡྲ སུ མ ཧི ཙ ནྡྲི ཙ ནྡྲ མ ཏི སྭཱ ཧཱ།

ᡩᡝᡥᡳ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十四咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་བཞི་པ།

ᠠ ᡦᠠ ᡥᠠ ᠨᡳ ᠰᡠ ᡵᡠ ᠵᠠ ᠨᠠ [illegible]

阿拔哈尼蘇嚕匝納。以上一句。番經缺。依漢

ᠠ ᠪᠠ ᠾᠠ ᠨᠢ ᠰᠤ ᠷᠤ ᠽᠠ ᠨᠠ [illegible]

ཨ པ ཧ ཎི སུ རུ ཙ ཎཱ འདི་ཡན་ཆད་ཚིག་གཅིག་བོད་དཔེར་མེད་པས། རྒྱ་ནག་གི་རྗེས་སུ་བཞུང་

[illegible] ᠣᠮ ᠵᠠ ᠨᡩᡵᠠ ᡦᠠ ᡩᠮᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ ᡦᠠ ᡩᠮᠠ ᠰᠠ ᡵᠠ ᠰᡠ

經咒語音入。唵匝（納達）喇巴（達）墨娑訶。巴（達）嘛薩喇蘇

[illegible] ᠣᠮ ᠽᠠ ᠨᠳᠷᠠ ᠪᠠ ᠳᠮᠡ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ ᠪᠠ ᠳᠮᠠ ᠰᠠ ᠷᠠ ᠰᠤ

ནས་བསྒྱུར་འཁྲིར་བཅུག་པ་ཡིན། ༀ ཙ ནྡྲ པ དྨེ སྭཱ ཧཱ། པ དྨ ས ར སུ

不嘛儒喇白娑訶。蘇不嚩鋪𢮏喇答鴉娑訶。拔

བྷུ་མ་ཛུ་ར་བེ་སྭཱ་ཧཱ་སུ་བྷུ་བྷ་ཕུ་བྲ་ད་ཡ་སྭཱ་ཧཱ་བ

乎拔嚧嘛禮隄噶隄摩隄娑訶。

ཧུ་བ་ལུ་མ་ལི་ཏི་ག་ཏི་མ་ཏི་སྭཱ་ཧཱ

第四十五咒

སྔགས་ཞེ་ལྔ་པ

蘇歌嘛禮歌薩嚩哩尼娑訶。

སུ་ཀ་མ་ལི་ཀ་ས་བྷ་རི་ཎི་སྭཱ་ཧཱ

第四十六咒

སྔགས་ ཞེ་ དྲུག་པ།

嗡納拔拉拔禮尼娑訶。

第四十七咒

སྔགས་ ཞེ་ བདུན་པ།

烏隄攴不納雜禮娑訶。

ᡩᡝᡥᡳ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第四十八咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ གཟུངས་ཞེ་བརྒྱད་པ

ᠣᠮ ᠮᠠ ᠯᡳ ᠮᠠ ᠯᡳ ᡴᠠ ᠯᡳ ᡴᠠ ᡥᠠ ᠯᡳ ᠪᡠ ᠨᡳ ᡴᡳ ᠯᡳ ᡴᡳ ᠯᡳ ᠰᠸᠠ

嗡嘛禮嘛禮嘎禮嘎哈禮不尼基禮基禮娑

ᠣᠮ ᠮᠠ ᠯᠢ ᠮᠠ ᠯᠢ ᠭᠠ ᠯᠢ ᠭᠠ ᠬᠠ ᠯᠢ ᠪᠦ ᠨᠢ ᠭᠢ ᠯᠢ ᠭᠢ ᠯᠢ ᠰᠸᠠ

ཨོཾ མ ལི མ ལི ཀ ལི ཀ ཧ ལི བུ ཎི ཀི ལི ཀི ལི སྭཱ

ᡥᠠ ᡴᠠ ᠮᠠ ᠯᠠ ᠪᡳ ᠯᠠ ᠰᡳ ᠨᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᡵᡠ ᠶᠠ ᠪᡝ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ

訶。嘎嘛拉必拉西尼娑訶。薩嚩斡嚧鴉嗽薩嚩斡

ᠬᠠ ᠭᠠ ᠮᠠ ᠯᠠ ᠪᠢ ᠯᠠ ᠰᠢ ᠨᠢ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠷᠤ ᠶᠠ ᠪᠡ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ

ཧཱ ཀ མ ལ བྷི ལ སི ནི སྭཱ ཧཱ ས རྦ རུ ཡ བྷེ ས རྦ

ᠠ ᠸᠠ ᠮᠠ ᠵᡠ ᠵᠠ ᠪᡝ ᠪᡝ ᡤᠠ ᠸᠠ ᡨᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ ᠮᠠ ᠨᡠ ᠵᠠ ᠪᡝ ᡴᠠ

阿嚩嘛儒雜白嗽噶斡得娑訶。嘛努雜嗽嘎

ᠠ ᠸᠠ ᠮᠠ ᠵᠤ ᠵᠠ ᠪᠡ ᠪᠡ ᠭᠠ ᠸᠠ ᠲᠡ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ ᠮᠠ ᠨᠤ ᠵᠠ ᠪᠡ ᠭᠠ

ཨ བ མ ཛུ ཛ བེ བྷེ ག བ ཏེ སྭཱ ཧཱ མ ནུ ཛ བྷེ ཀ

ᠮᠠ ᡵᡠ ᠪᠠ ᡤᠠ ᠮᠠ ᠨᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

嘛嚕帛嘎墨尼娑訶。

ᠮᠠ ᠷᠤ ᠪᠠ ᠭᠠ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

མ་རུ་བ་ག་མ་ཎི་སྭཱ་ཧཱ

ᡩᡝᡥᡳ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十九咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་དགུ་པ།

ᡤᡵᡠ ᡩᠠ ᠪᡥᠠ ᡣᠠ ᡣᡳ ᡤᠠ ᠯᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

嘎嚕答嶶哥基嘎哩娑訶。

ᠭᠷᠤ ᠳᠠ ᠪᠾᠠ ᠺᠠ ᠺᠢ ᠭᠠ ᠯᠢ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

གྲུ་ད་བྷ་ཀ་ཀི་ག་ལི་སྭཱ་ཧཱ

ᠰᡠᠰᠠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五十咒

ᠲᠠᠪᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ལྔ་བཅུ་པ།

ᠰᡠ ᡩᠠ ᡵᠠ ᠰᠠ ᠨᡳ ᡤᠠ ᠨᡳ ᠨᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

蘇噠喇薩尼嘎寧尼娑訶。

ᠰᠤ ᠳᠠ ᠷᠠ ᠰᠠ ᠨᠢ ᠭᠠ ᠨᠢ ᠨᠢ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

སུ་དྷ་ར་ས་ནི་ག་ཎི་ནི་སྭཱ་ཧཱ

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五十一咒

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ང་གཅིག་པ།

ᠮᠠ ᡥᠣ ᡥᠠ ᡥᠣ ᠶᠠ ᡤᠠ ᡵᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

嘛和訶嗷鴉嘎哩娑訶。

ᠮᠠ ᠬᠣ ᠬᠠ ᠬᠣ ᠶᠠ ᠭᠠ ᠷᠢ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

མ་ཧོ་ཧཱ་ཧོ་ཡ་ག་རི་སྭཱ་ཧཱ

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᠵᡠᠸᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五十二咒

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ང་གཉིས་པ།

ᡳ ᢑᠠ ᠶᠠ ᡩᡝ ᠸᠠ ᡨᡳ ᠪᠠ ᡩᠠ ᠶᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

伊（納達）喇鴉德斡堤巴答葉娑訶。

ᠢ ᢑᠠ ᠶᠠ ᠳᠧ ᠸᠠ ᠲᠢ ᠪᠠ ᠳᠠ ᠶᠧ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨིཌཱཡདེཝཏིཔདཡེསྭཱཧཱ

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五十三咒

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ ང་ གསུམ་པ།

ᠠ ᡤᠨᠠ ᠶᠠ ᡠ ᡵᢏᠠ ᠠ ᡨᡳ ᠪᠠ ᡩᠠ ᠶᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

阿（噶）訥鴉烏（喇拏）鴉阿隄巴答葉娑訶。

ᠠ ᠭᠨᠠ ᠶᠠ ᠤ ᠷᢏᠠ ᠠ ᠲᠢ ᠪᠠ ᠳᠠ ᠶᠧ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨགྣཱཡཨུརྞཱཨཏིཔདཡེསྭཱཧཱ

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五十四咒

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ ང་ བཞི་པ།

鴉嘛葉薵隄阿堤巴答葉娑訶。

第五十五咒

སྔགས། ང་ ལྔ་པ།

尼哩噠鴉喇嘎刹薩堤巴答葉娑訶。

第五十六咒

སྔགས། ང་ དྲུག་པ།

扳嚕納鴉⿱雜阿⿱拉阿堤巴答葉娑訶。

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五十七咒

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ ང་ བདུན་པ

⿰口扳鴉白阿⿱納答哩⿱⿱囉剌阿堤巴答葉娑訶。

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五十八咒

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ ང་ བརྒྱད་པ

沾伯喇嗟納堤巴答葉娑訶。

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五十九咒

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ང་དགུ་པ།

伊沙納鴉不簷堤巴答葉娑訶。

ᠨᡳᠨᠵᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六十咒

ᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དྲུག་བཅུ་པ།

ᡠᡵᡩᡥᠸᠠ ᠪᡵᠠᡥᠮᠠ ᠨᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉
烏喇噠嘛巴喇哈嘛訥娑訶。
ᠤᠷᠳᠾᠸᠠ ᠪᠷᠠᠾᠮᠠ ᠨᠧ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ᠃
ཨཱུརྡྷྭ་བྲཧྨ་ཎེ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠨᡳᠨᠵᡠ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第六十一咒
ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་རེ་གཅིག་པ།

ᠠ ᠨᡠ ᡦᡠ ᡵᠪᠠ ᠶᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉
阿努畢卡衣白娑訶。
ᠠ ᠨᠦ ᠫᠦ ᠷᠪᠠ ᠶᠧ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ᠃
ཨ་ནུ་པཱུ་རྦ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠨᡳᠨᠵᡠ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第六十二咒
ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་རེ་གཉིས་པ།

ᠠ ᠪᡳ ᠪᡥᠠ ᡵᠠ ᡩᠠ ᡤᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉

阿必⿰口發喇答嘎鴉娑訶。

ᠠ ᠪᠾᠢ ᠪᠾᠠ ᠷᠠ ᠳᠠ ᠭᠠ ᠶᠠ ᠰᠤᠸᠠ ᠾᠠ᠃

ཨ་བྷི་བྷ་ར་ད་ག་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠨᡳᠨᠵᡠ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉

第六十三咒

ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃

སྔགས་ རེ་ གསུམ་པ།

ᡥᡡ ᡩᠠ ᠰᠠ ᠨᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉

乎答薩納鴉娑訶。

ᠾᠤ ᠳᠠ ᠰᠠ ᠨᠠ ᠶᠠ ᠰᠤᠸᠠ ᠾᠠ᠃

ཧུ་ད་ས་ན་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠨᡳᠨᠵᡠ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉

第六十四咒

ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃

སྔགས་ རེ་ བཞི་པ།

ᠮᠠ ᡥᡡ ᠰᠠᡩᠸᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

嘛⿰口侖薩鵶嘛鵶娑訶。

ᠮᠠ ᠾᠦ ᠰᠠᠲᠸᠠ ᠮᠠ ᠶ᠋ᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

མ ཧཱུ སཏྭ མ ཡ སྭཱ ཧཱ

ᠨᡳᠨᠵᡠ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六十五咒

ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ རེ་ ལྔ་པ།

ᡴᠠ ᡵᡤᠠ ᠪᡳ ᠮᠠ ᠯᠠ ᠪᡳ ᡴᡳ ᠨᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

喀喇噶必嘛拉⿰口敝哩尼娑訶。

ᠺᠠ ᠷᠺᠠ ᠪᠢ ᠮᠠ ᠯᠠ ᠪᠢ ᠺᠢ ᠨᠢ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཁ ཀ བི མ ལ བི ཀི ཎི སྭཱ ཧཱ

ᠨᡳᠨᠵᡠ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六十六咒

ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ རེ་ དྲུག་པ།

ᠶᠠ ᡵᡠ ᠨᠠ ᡨᠠ ᠵᡝ ᡨᡳ ᠪᠠ ᡨᠠ ᠶᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ
夜嚕那答嚌低巴答葉娑訶。
ᠶᠠ ᠷᠤ ᠨᠠ ᠲᠠ ᠵᠧ ᠲᠢ ᠪᠠ ᠲᠠ ᠶᠧ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ
ཡ རུ ན ཏ ཛེ ཏི པ ཏ ཡེ སྭཱ ཧཱ

ᠨᡳᠨᠵᡠ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第六十七咒
ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་ རེ་ བདུན་པ།

ᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᡯᠠᠨ ᠨᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ
喇斑鐕納鴉娑訶。
ᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠽᠠᠨ ᠨᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ
ལ བཾ ཛཾ ན ཡ སྭཱ ཧཱ

ᠨᡳᠨᠵᡠ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第六十八咒
ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་ རེ་ བརྒྱད་པ།

嘛唅蘇⿱嘛鴉喇⿱薩嘛葉娑訶。

མ་ཧཱ་སུ་ཝ་ར་སྭ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ།

第六十九咒

སྔགས་རེ་དགུ་པ།

雜勒畢⿱嚩噶勒娑訶。以上一咒。番經缺。依漢經咒語音入。

ཛ་ལ་བི་ཀ་ལ་སྭཱ་ཧཱ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས་གཅིག་བོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འཁྱེར་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འཇིང་བཅུག་པ་ཡིན།

ᠨᠠᡩᠠᠨᠵᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七十呪

ᠳᠠᠯᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས། བདུན་ བཅུ་པ།

ᠪᠠ ᠯᠠ ᠰᠠ ᠪᠠ ᠶᠡ ᠰᠤᠸᠠ ᡥᠠ

嚩拉塞嚩葉娑訶。

ᠪᠠ ᠯᠠ ᠰᠠ ᠪᠠ ᠶᠡ ᠰᠤᠸᠠ ᠬᠠ

བ ལ ས བ ཡེ སྭཱ ཧཱ

ᠨᠠᡩᠠᠨᠵᡠ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七十一呪

ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས། དོན་ གཅིག་པ།

ᠪᡳ ᠯᠠ ᡧᠠ ᠪᡳ ᡥᡡ ᠯᡝ ᠰᠤᠸᠠ ᡥᠠ

必拉沙必乎勒娑訶。

ᠪᠢ ᠯᠠ ᠱᠠ ᠪᠢ ᠬᠦ ᠯᠡ ᠰᠤᠸᠠ ᠬᠠ

བི ལ ཤ བི ཧུ ལེ སྭཱ ཧཱ

ᠨᠠᡩᠠᠨᠵᡠ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七十二咒

ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དོན་གཉིས་པ།

ᡧᠠ ᡥᡠ ᠰᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

沙呼⿰口薩鴉娑訶。

ᠱᠠ ᠾᠤ ᠰᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཤ་ཧུ་སཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠨᠠᡩᠠᠨᠵᡠ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七十三咒

ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དོན་གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᡠ ᡵᠰᠠ ᠯᡳ ᠯᠠ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᡵᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵烏喇⿰口薩⿰口離拉拔雜喇拔齧喇鴉娑訶。

ᠣᠮ ᠤ ᠷᠰᠠ ᠯᠢ ᠯᠠ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠷᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་ཨུ་རྶ་ལི་ལ་བ་ཛྲ་བ་ཛྲ་ར་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠨᠠᡩᠠᠨᠵᡠ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七十四咒

ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ དོན་ བཞི་པ།

ᠨᠠ ᠮᠣ ᡵᠠ ᡨᠨᠠ ᡨᡵᠠ ᠶᠠᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠮᠠ ᠨᡳ ᠪᡥᠠ ᡩᡵᠠᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᡥᠠᠠ ᠶᠠ

納摩喇答納答喇鴉阿鴉。納摩嘛呢嘰達喇鴉。嘛哈鴉

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠷᠠ ᠲᠨᠠ ᠲᠷᠠ ᠶᠠᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠪᠾᠠ ᠳᠷᠠᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠾᠠᠠ ᠶᠠ

ན མོ ར ཏྣ ཏྲ ཡཱ ཡ ན མོ མ ཎི བྷ དྲཱ ཡ མ ཧཱ ཡ

ᡴᡧᠠ ᠰᡝ ᠨᠠᠠ ᡦᠠ ᡨᠠ ᠶᡝ ᠣᠮ ᠵᠠᠮ ᠪᡥᠠ ᠯᠠ ᠵᠠ ᠯᡝᠨ ᡩᡵᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠᠠ ᡥᠠᠠ

嘎剌塞納阿巴答葉。唵雜嘛嘰拉雜勒達喇葉娑訶。

ᠺᠱᠠ ᠰᠧ ᠨᠠᠠ ᠫᠠ ᠲᠠ ᠶᠧ ᠣᠮ ᠵᠠᠮ ᠪᠾᠠ ᠯᠠ ᠵᠠ ᠯᠧᠨ ᠳᠷᠠ ᠶᠠ ᠰᠤᠸᠠᠠ ᠾᠠᠠ

ཀྵ སེ ནཱ པ ཏ ཡ ཨོཾ ཛཾ བྷ ལ ཛ ལེ ནྡྲ ཡ སྭཱ ཧཱ

ᠨᠠᡩᠠᠨᠵᡠ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七十五咒

ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ དོན་ ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᠴᠠ ᡥᡠ ᡨᡵᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵匝呼鑾喇鵄娑訶。

ᠣᠮ ᠼᠠ ᠾᠤ ᠲᠷᠠ ᠶ᠋ᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ༀ ཙ ཧུ ཏྲ ཡ སྭཱ ཧཱ

ᠨᠠᡩᠠᠨᠵᡠ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七十六咒

ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དོན་དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᠮᡠ ᡴᡥᠠ ᡨᡵᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵穆珂鑾喇鵄娑訶。

ᠣᠮ ᠮᠤ ᠺᠾᠠ ᠲᠷᠠ ᠶ᠋ᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ༀ མུ ཁ ཏྲ ཡ སྭཱ ཧཱ

ᠨᠠᡩᠠᠨᠵᡠ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七十七咒

ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དོན་བདུན་པ།

ᠣᠮ ᠠ ᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡨᡠᠪᡝᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᠠᡳᠰᡳᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉

唵阿尼。以上一咒。番經缺。依漢經咒語音入。

ᠣᠮ ᠠ ᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠄ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠪᠡᠷ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠪᠠ᠄

ཨོཾ་ ཨ་ ནི། འདིནས་ ཡནཆད་ སྔགས་ གཅིག་ བོདདཔེས་ མིསྣང་། རྒྱདཔེའི་ རྗེསསུ་ འབྲང་ ནས་ བསྒྱུརཏེ་ འབྲིར་ བཅུག་ པཡིན།

ᠨᠠᡩᠠᠨᠵᡠ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉

第七十八咒

ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄

སྔགས་ དོན་ བརྒྱད་པ།

ᠣᠮ ᡧᡳ ᡥᡡ ᠨᡩᡵᠠ ᠪᠠ ᠨᡩᠠ ᡨᡳ ᡧᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉

唵西呼納達喇嘙納噠提沙娑訶。

ᠣᠮ ᠱᠢ ᠬᠤ ᠨᠳᠷᠠ ᠪᠠ ᠨᠳᠠ ᠲᠢ ᠱᠠ ᠰᠤᠸᠠ ᠾᠠ᠄

ཨོཾ་ ཤི་ ཧུ་ ནྡྲ་ བ་ ནྡ་ ཏི་ ཥ་ སྭཱ་ ཧཱ།

ᠨᠠᡩᠠᠨᠵᡠ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉

第七十九咒

ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄

སྔགས་ དོན་ དགུ་པ།

ᠣᠮ ᠮᡠ ᡴ᠋ᠠ ᠨᡩᡵᠠ ᠶᠠ ᡴᠰᠠᠮ

唵穆珂納達喇鴉節查。

ᠣᠮ ᠮᠦ ᠺᠠ ᠨᠳᠷᠠ ᠶᠠ ᠺᠰᠠᠮ

ཨོཾ་མུ་ཁ་ཎྜྲ་ཡ་ཀྵཾ

ᠨᠠᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

第八十咒

ᠵᠠᡴᡡᠨᠵᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

སྔགས་བརྒྱད་བཅུ་པ།

ᠣᠮ ᡯᠠ ᡩᠠ ᡩᠠ

唵噇答答。

ᠣᠮ ᠽᠠ ᠳᠠ ᠳᠠ

ཨོཾ་ཛྷ་ད་ད

ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

第八十一咒

ᠵᠠᡴᡡᠨᠵᡠ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

སྔགས་བརྒྱད་ཅུ་གཅིག་པ།

厄⿱唵鴉希租魯租魯。鵶喇鵶喇⿱雜阿拉薩鴉⿰糸⿱內⿱阿嚩⿱巴哩

鴉鴉娑訶。

第八十二咒

སྔགས་ གྱ་ གཉིས་པ

唵鴉⿱嘌剎⿰糸⿱內阿噠鴉哥納噠納⿱巴哩鴉巴沙巴沙娑

ᡥᠠ

訶。

ᡥᠠ

ཧཱ།

ᠵᠠᡴᡡᠨᠵᡠ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第八十三咒

ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གྱ་གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᠵᠠ ᠵᠸᠠ ᠯᠠ ᠵᠠ ᠯᡝ ᠨᡨᡵᡳ ᡳ ᠨᡩᡵᠠ ᠶᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᡥᡵᠠᠩ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵雜（嘛）嚩拉雜勒（納達）喇伊（納）噠鴉薩嘛（喇）英娑訶。

ᠣᠮ ᠵᠠ ᠵᠸᠠ ᠯᠠ ᠵᠠ ᠯᡝ ᠨᡨᡵᡳ ᡳ ᠨᡩᡵᠠ ᠶᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᡥᡵᠠᠩ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

ཨོཾ་ཙ་ཛྭ་ལ་ཙ་ལེ་ནྟྲི་ཨི་ནྡྲ་ཡ་ས་མ་ཧྲཾ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᠠᡴᡡᠨᠵᡠ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第八十四咒

ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གྱ་བཞི་པ།

唵納納嚧鴉[illegible]答姑嚤巴噭韓拉娑訶。

ᠵᠠᡴᡡᠨᠵᡠ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第八十五咒

ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས། གྱ ལྔ་པ།

尼哩嗟鴉喇嘎刹薩堤巴答葉娑訶。

ᠵᠠᡴᡡᠨᠵᡠ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第八十六咒

ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས། གྱ དྲུག་པ།

拔嚕那鴉郭（喇阿）堤巴答葉娑訶。嗽鴉白（繨喇卡查）

阿堤巴答葉娑訶。沽伯喇鴉噠纃堤巴答葉

娑訶。伊沙納不答堤巴答葉娑訶。烏（喇噠嘛巴喇哈嘛）

尼娑訶。畢（卡）傚畢阿堤巴答葉娑訶。阿必拔（納祇）

嘎葉娑訶。拔（雜）喇乎達薩納鴉娑訶。沙（嘎）隄嘛⿰口奇

（薩）鴉嘛葉娑訶。（納阿）納喀（阿嚏）噶必嘛拉⿰口拔哩尼娑訶。

拔嚕那達嘛微哈葉娑訶。巴施（巴）喇⿰口拔（雜尼）雜納葉

娑訶。竅雜嘛⿰口奇蘇（嘛）鴉喇⿱薩土葉娑訶。匝（嘎）喇嘛拉

必（阿迦）嘎哩娑訶。蓬舒拉嘛拉必（阿迦）嘎哩娑訶。達沙

拔（納）噠沙呼噠葉娑訶。烏（喇）擔雜拉拔（雜）喇拔（納）齒喇

鴉娑訶。以上一咒。番經缺。依漢經咒語音入。

ཡ་སྭཱ་ཧཱ། འདྲིམས་ ཡན་ཆད་ སྔགས་ གཅིག་ བོད་དཔེ་ ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་ རྗེས་སུ་ འབྲང་ ནས་ བསྒྱུར་ཏེ་ འདྲིར་ བཀོད་ པ་ཡིན།

金剛恐怖集會方廣儀軌觀自在菩

ཡ། ཤི་ཀ་དུ་ རྒྱས་པ་ ཆེན་པོ་ རྡོ་རྗེ་ འཇིགས་ བྱེད་ འདུས་ པ་བྱང་ ཆུབ་ སེམས་ དཔའ་ སྤྱན་ རས་ གཟིགས་ དབང་ ཕྱུག་ འཇིག

薩三世最勝心明王經 依舊譯

རྟེན་ གསུམ་ ལས་རྣམ་ པར་ རྒྱལ་ བའི་ སྙིང་པོ་ རིག་པའི་ རྒྱལ་ པོའི་ ཆོག།

一卷　止函

བམ་པོ་ གཅིག།　ཞི་ཡིག་ ཤི་ དུམ་བུ།

第一咒

སྔགས་ དང་པོ།

ᠨᠠ ᠮᠣ ᡵᠠ ᡨᠨᠠ ᡨᡵᠠ ᠶᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠠ ᡵᠶᠠ ᠠ ᠸᠠ ᠯᠣ ᡴᡳ ᡨᡝ ᡧᠸᠠ
納摩喇（答）納（答）喇鴉（阿）鴉。納摩阿（阿）（喇）鴉阿斡羅哥得刷
ᠨᠠ ᠮᠣ ᠷᠠ ᠲᠨᠠ ᠲᠷᠠ ᠶᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠠ ᠷᠶᠠ ᠠ ᠸᠠ ᠯᠣ ᠺᠢ ᠲᠸ ᠱᠸᠠ
ན མོ ར ཏྣ ཏྲ ཡཱ ཡ ན མོ ཨཱ རྱ ཨ ཝ ལོ ཀི ཏེ ཤྭ
ᡵᠠ ᠶᠠ ᠪᠣ ᡩᡥᡳ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᡴᠠ ᡵᡠ ᢏᡳ
喇鴉。玻提薩鵽鴉。麻哈（阿）薩鵽鴉。麻哈（阿）噶（阿）嚕呢
ᠷᠠ ᠶᠠ ᠪᠣ ᠳᠾᠢ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠺᠠ ᠷᠤ ᠨᠢ
ར ཡ བོ དྷི ས ཏྭ ཡ མ ཧཱ ས ཏྭ ཡ མ ཧཱ ཀཱ རུ ཎི

ᡴᠠ ᠶᠠ ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᡥᠠ ᡦᠠ ᡩᠮᠠ ᡦᠠ ᢏᡳ ᠰᠠ ᡵᠠ ᠰᠠ ᡵᠠ ᡳ ᡥᠶᠠ ᡥᡳ ᡥᠶᡝ
噶（阿）鴉。答（達）鴉塔（阿）。巴（達）嘛巴呢薩喇薩喇。伊（哈）鴉希。嶶
ᠺᠠ ᠶᠠ ᠲᠠ ᠳᠶᠠ ᠲᠾᠠ ᠫᠠ ᠳᠮᠠ ᠫᠠ ᠨᠢ ᠰᠠ ᠷᠠ ᠰᠠ ᠷᠠ ᠢ ᠾᠶᠠ ᠾᠢ ᠾᠶᠡ
ཀཱ ཡ ཏ དྱ ཐཱ པ དྨ པཱ ཎི ས ར ས ར ཨི ཧྱ ཧི ཧྱེ
ᡤᠠ ᠸᠠᠨ ᠠ ᡵᠶᠠ ᠠ ᠸᠠ ᠯᠣ ᡴᡳ ᡨᡝ ᡧᠸᠠ ᡵᠠ ᠠ ᠯᠣ ᠯᡳ
噶斡阿（阿）（喇）鴉阿斡羅哥得刷喇阿羅禮。
ᠭᠠ ᠸᠠᠨ ᠠ ᠷᠶᠠ ᠠ ᠸᠠ ᠯᠣ ᠺᠢ ᠲᠸ ᠱᠸᠠ ᠷᠠ ᠠ ᠯᠣ ᠯᠢ
ག ཝཱན ཨཱ རྱ ཨ ཝ ལོ ཀི ཏེ ཤྭ ར ཨ ལོ ལི

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ 第二咒 ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ སྔགས་གཉིས་པ་

ᠨᠠ	納	ᠨᠠ	ན
ᠮᠣ	摩	ᠮᠤ	མོ
ᡵᠠ	喇	ᠷᠠ	ར
ᡨᠨᠠ	諾	ᠲ᠋ᠨᠠ	ཏྣ
ᡨᡵᠠ	（達）喇	ᠲ᠋ᠷᠠ	ཏྲ
ᠶᠠ	鴉	ᠶᠠ	ཡཱ
ᠶᠠ	鴉。	ᠶᠠ	ཡ
ᠨᠠ	納	ᠨᠠ	ན
ᠮᠣ	摩	ᠮᠤ	མོ
ᠠ	阿	ᠠ	ཨ
ᡵᠶᠠ	鵞	ᠷᠢᠶᠠ	ཪྻ
ᠠ	阿	ᠠ	ཨ
ᠸᠠ	斡	ᠸᠠ	ཝ
ᠯᠣ	羅	ᠯᠤ	ལོ
ᡴᡳ	哥	ᠭᠢ	ཀི
ᡨᡝ	得	ᠲᠸ	ཏེ
ᡧᠸᠠ	刷	ᠱᠸᠠ	ཤྭ

ᡵᠠ	喇	ᠷᠠ	ར
ᠶᠠ	鴉。	ᠶᠠ	ཡ
ᠣᠮ	唵	ᠣᠮ	ཨོཾ
ᠠ	阿。	ᠠ	ཨཱཿ

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ 第三咒 ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ སྔགས་གསུམ་པ་

ᠣᠮ ᠠ ᡥᡡᠩ

唵啞吽（翁）。

ᠣᠣᠮ ᠠ ᠾᠤᠤᠩ

ༀ ཨཿ ཧཱུྃ

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四咒

ᠳᠥᠲᠡᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཞི་པ།

ᠣᠮ ᠠ ᠸᠠᡵᠯᠠ

唵阿（阿斯）⿰𠦝維拉。

ᠣᠣᠮ ᠠ ᠸᠠᠷ ᠯᠠ

ༀ ཨཿ ཧྲི ལ

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五咒

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᠠᠰ ᡦᡥᠠᢠ

唵阿（阿斯）葩查。

ᠣᠮ ᠠᠰ ᡦᠠᢐ

ཨོཾ་ཨཱཿཕཊ།

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六咒

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᠠᠰ ᠪᠠᠨᡩᡥᠠ

唵阿（阿斯）拔（納）噠。

ᠣᠮ ᠠᠰ ᠪᠠᠨᠳᠠ

ཨོཾ་ཨཱཿབནྡྷ

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七咒

ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བདུན་པ།

ᠣᠮ ᠠᢁ ᡩᠠᡵ ᠸᠠ

唵 阿（阿斯） 薾斡。

ᠣᠮ ᠠᢁ ᠳᠠᠷ ᠸᠠ

ཨོཾ་ཨཱཿདབ།

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第八咒

ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱད་པ།

ᠣᠮ ᠠᢁ ᠪᡳ ᡴᠰᠠ ᡨᠠ

唵 阿（阿斯） 畢（薩婆）查。

ᠣᠮ ᠠᢁ ᠪᠢ ᡴᠰᠠ ᠲᠠ

ཨོཾ་ཨཱཿབིཀྵཏ།

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第九咒

ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་དགུ་པ།

ᠣᠮ ᠠᠰ ᡥᠠ ᠨᠠ

唵（阿斯）哈納。

ᠣᠮ ᠠᠰ ᠬᠠ ᠨᠠ

ॐ अः ह न

ᠵᡠᠸᠠᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十咒

ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་པ།

ᠣᠮ ᠠᠰ ᡩᠠ ᡥᠠ

唵（阿斯）達哈。

ᠣᠮ ᠠᠰ ᠳᠠ ᠬᠠ

ॐ अः द ह

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十一咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གཅིག་པ།

ᠣᠮ ᠠᡥ ᡩᠠ ᡴᡧᠠ

唵阿（阿斯）簫喇（嘎）刹。

ᠣᠮ ᠠᠾ ᠳᠠ ᠺᠰᠠ

ཨོཾ ཨཱཿ ད ཀྵ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十二咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ བཅུ་ གཉིས་པ

ᠣᠮ ᠠᡥ ᡵᡠᡥ ᠨᠠ ᠶᠣ ᡩᠠ ᡵᠠ

唵阿（阿斯）嚕（嚕斯）納岳答喇。

ᠣᠮ ᠠᠾ ᠷᠤᠾ ᠨᠠ ᠶᠣ ᠳᠠ ᠷᠠ

ཨོཾ ཨཱཿ རཱུཿ ན ཡ ད ར

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十三咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ བཅུ་ གསུམ་པ

ᠣᠮ ᠠᠠᠰ ᡵᡠᡠᠰ ᠨᠠ ᠶᠣ ᡩᠠ ᠨᠶᠠ

唵 阿（阿斯） 嚕（嚕棲斯） 納 岳 答 孃。

ᠣᠮ ᠠᠠᠰ ᠷᠤᠤᠰ ᠨᠠ ᠶᠣ ᠳᠠ ᠨᠢᠶᠠ

ཨོཾ་ ཨཱཿ རཱུཿ ན་ ཡོ་ ད་ ཉཱ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十四咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ བཅུ་ བཞི་པ།

ᠣᠮ ᠠᠠᠰ ᡵᡠᡠᠰ ᠨᠠ ᠶᠣ ᡩᡥᠸᠠ

唵 阿（阿斯） 嚕（嚕棲斯） 納 岳 （達哈援） 斡。

ᠣᠮ ᠠᠠᠰ ᠷᠤᠤᠰ ᠨᠠ ᠶᠣ ᠳᠾᠸᠠ

ཨོཾ་ ཨཱཿ རཱུཿ ན་ ཡོ་ དྷྭ་ ཀ

ᡨᠣᡶᠣᡥᠣᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十五咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ བཅོ་ ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᠠ᠄ ᡦᠠ ᠰᡦᠠ ᡵᠠ

唵阿（呵斯）⿰口罰（薩）⿰石巴喇。

ᠣᠮ ᠠ᠄ ᠫᠠ ᠰᠫᠠ ᠷᠠ

ཨོཾ་ཨཿཕ་སྥ་ར

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十六咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་དྲུག་པ་

ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨ᠋ᡥᠠ ᠣᠮ ᠪᡳ ᡧᡠ ᡩᡥᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

答（達）鴉⿱荅可。唵畢舒（達）堤娑訶。

ᠲᠠ ᠳᠢᠶᠠ ᠲᠠ ᠣᠮ ᠪᠢ ᠱᠤ ᠳᠧ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཏ་དྱ་ཐཱ་ཨོཾ་བི་ཤུ་དྡྷེ་སྭཱ་ཧཱ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十七咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་བདུན་པ་

ᠣᠮ ᠠ ᠮᡵᡳ ᡨᠠ ᡤᠠ ᠮᡝ ᡧᡵᡳ ᠮᠠ ᠯᡳ ᠨᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵阿密答噶墨。（㗚）囉嘛禮尼娑訶。

ᠣᠮ ᠠ ᠮᠢᠷᠢ ᠲᠠ ᠭᠠ ᠮᠧ ᠱᠢᠷᠢ ᠮᠠ ᠯᠢ ᠨᠢ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ༀ ཨ མྲྀ ཏ ག མེ ཤྲཱི མ ལི ནི སྭཱ ཧཱ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十八咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅོ་བརྒྱད་པ།

ᠣᠮ ᠰᡠ ᠮᠠ ᡨᡳ ᡧᡵᡳ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵蘇嘛隄（㗚）囉鴉娑訶。

ᠣᠮ ᠰᠤ ᠮᠠ ᠲᠢ ᠱᠢᠷᠢ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ༀ སུ མ ཏི ཤྲཱི ཡ སྭཱ ཧཱ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十九咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་དགུ་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᡬᠷᠣ ᡩᡥᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠮᠠ ᠷᠠ ᡥᠠ ᠨᠠ ᡩᠠ ᡥᠠ ᡦᠠ ᠴᠠ ᠮᠠ ᡨᡥᠠ

唵拔雜喇嘎囉噠。嘛⿰口奇嘛喇哈納達哈。巴匝嘛塔

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠺᠷᠣ ᠳᠾᠠ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠮᠠ ᠷᠠ ᠾᠠ ᠨᠠ ᠳᠠ ᠾᠠ ᠫᠠ ᠼᠠ ᠮᠠ ᠲᠾᠠ

ཨོཾ བ ཛྲ ཀྲོ དྷ མ ཧཱ མ ར ཧ ན ད ཧ པ ཙ མ ཐ

ᠪᠠᠨ ᠵᠠ ᠷᠠ ᠨᠠ ᠪᡳ ᡩᡥᠸᠠᠮ ᠰᠠ ᠶᠠ ᠴᠠ ᠴᡳ ᠯᠠ ᠯᠮᠠ ᠮᠠ ᠨᠠ ᡠ ᠴᡠ ᡧᠮᠠ

⿰口發鴉兒雜喇納。畢⿰氵⿱羽殳薩鴉。匝支拉拉嘛嘛納。烏粗卡嘛

ᠪᠠᠨ ᠵᠠ ᠷᠠ ᠨᠠ ᠪᠢ ᠳᠾᠸᠠᠮ ᠰᠠ ᠶᠠ ᠼᠠ ᠼᠢ ᠯᠠ ᠯᠮᠠ ᠮᠠ ᠨᠠ ᠤ ᠼᠤ ᠱᠮᠠ

བྷ ཉྫ ར ཎ བི དྷྭཾ ས ཡ ཙ ཙི ལ ལྨ མ ན ཨུ ཙྪུ ཥྨ

ᡬᠷᠣ ᡩᡥᠠ ᡥᡡᠮ ᡦᡥᠠᡨ

嘎囉噠吽翁葩查。

ᠺᠷᠣ ᠳᠾᠠ ᠾᠤᠤᠮ ᠹᠠᠲ

ཀྲོ དྷ ཧཱུཾ ཕཊ

ᠣᡵᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第二十咒

ᠬᠣᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉི་ཤུ་པ

唵䈞伯䈞伯嘎鴉䈞伯噣雗拉尼娑訶。

ᠣᡵᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十一咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་གཅིག་པ།

納摩喇答納答喇鴉阿鴉。納嘛斯匝納橽拔雜喇巴那鴉。嘛

哈阿鴉嘎刹塞納巴達鴉。納摩拔雜喇嘎囉噠鴉。畢達鴉

巴喇韡禮答。嚩囉嚩噠岳嚩喇闍楂達嚩剎白喇斡鴉。阿

西穆薩拉巴喇舒巴沙哈薩答鴉。唵阿竂答沽

納查禮喀喀喀希喀希。隄查拔納噠拔納噠。哈納哈

納。達哈達哈。巴匝巴匝。噶匝噶匝。畢蘗查鴉

畢薩婆查鴉。薩喇斡畢噶納畢納鴉嘎。嘛噏噶那巴
隄。尼畢答答嘎喇鴉娑訶。

第二十二咒

སྔགས་ཉེར་གཉིས་པ།

唵拔雜喇拔納噠吽翁。

ᠣᡵᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十三咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄

སྔགས་ཉེར་གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᠴᡳ ᠯᡳ ᠴᡳ ᠯᡳ ᡥᡡᠮ ᡦᠠᡨ

唵咨禮咨禮⿰口蓊（葩查）。

ᠣᠮ ᠴᠢ ᠯᠢ ᠴᠢ ᠯᠢ ᠾᠤᠮ ᠫᠠᠲ

ཨོཾ་ཙི་ལི་ཙི་ལི་ཧཱུྃ་ཕཊ།

ᠣᡵᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十四咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄

སྔགས་ཉེར་བཞི་པ།

ᠣᠮ ᠰᡠ ᠰᡳ ᡩᡩᡥᡳ ᡴᠠ ᡵᠠ ᡵᠠ ᡴᡵᡳ ᡵᠠ ᡴᡵᡳ ᡥᡡᠮ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵蘇西（達提）嘎喇喇（嘎剌）喇（嘎剌）⿰口⿱來來娑訶。

ᠣᠮ ᠰᠤ ᠰᠢ ᠳ᠋ᠳ᠋ᠾᠢ ᠺᠠ ᠷᠠ ᠷᠠ ᠺᠷᠢ ᠷᠠ ᠺᠷᠢ ᠾᠤᠮ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་སུ་སི་དྡྷི་ཀ་ར་ར་ཀྲི་ར་ཀྲི་ཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠣᠷᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十五咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་ལྔ་པ

唵（沙）嚕隄（薩）嚨隄薩喇薩喇隄噠喇尼嗡和。

ᠣᠷᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十六咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་དྲུག་པ

唵納嘛（斯）薩（喇）斡答壔噶答韈。巴（達）嚨烏（達）嚱斡葉娑

ᡥᠠ
訶。
ᠬᠠ
ཧཱ།

ᠣᡵᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第二十七咒
ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་ཉེར་བདུན་པ།

唵⿰口罰⿱薩葩喇⿱嘎⿰剎嘛巴⿰拉嘛枝⿰納⿱囉嘛嘛⿱⿰納達喇璫嘎⿰口⿱答翁⿱葩查。
ཨོཾ་བ་ཛྲ་ར་ཀྵ་པ་ཤ་ཏ་ཧཱུཾ་ས་ཧ་ཧུཾ་ཀ་ཧཱུཾ་ཕཊ།

ᠣᡵᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第二十八咒
ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་ཉེར་བརྒྱད་པ།

ᠣᠮ ᡩᡠ ᠨᠠ ᡩᠠ ᡩᠠ ᠨᠵᠠ ᡥᡡᠩ ᠶᠠ

唵都納達達⿱納樝嗡⿱龍查。

ᠤᠮ ᠳᠦ ᠨ᠋ᠠ ᠳᠠ ᠳᠠ ᠨᠵᠠ ᠬᠤᠩ ᠶ᠋ᠠ

ཨོཾ་དུ་ན་ད་ད་ཛ་ཧཱུཾ་ཡཱ།

ᠵᠠᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十九咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་དགུ་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠸᠠ ᡴᡝ ᠮᡠ ᡵᡨᠠ ᠸᠠ ᠨᠠ ᡧᠠ ᠨᠣ ᡤᠠ ᡵᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵薩斡鷄穆⿱喇答。嚩納沙挪嘎喇鴉娑訶。

ᠤᠮ ᠰᠠ ᠸᠠ ᠺᠡ ᠮᠤ ᠷᠲᠠ ᠸᠠ ᠨ᠋ᠠ ᠱᠠ ᠨᠣ ᠭ᠋ᠠ ᠷᠠ ᠶ᠋ᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་ས་བ་ཀེ་མུ་རྟ་ཛ་ན་ཤ་ནོ་ག་ར་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡤᡡᠰᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十咒

ᠭᠤᠴᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སུམ་ཅུ་པ།

ᠣᠮ ᠠ ᡴᠰᠣ ᠪᡥᡳ ᠶᠠ ᠸᠠ ᡥᡡᠩ ᡶᠠᡨ

唵阿窣（喇）多（達）嚩斡吽（翁）龕。

ᠣᠮ ᠠ ᠺᠱᠣ ᠪᠾᠢ ᠶᠠ ᠸᠠ ᠬᠤᠩ ᠫᠠᠲ

ཨོཾ་ཨ་ཀྵོ་བྷྱ་ཛ་བ་ཧཱུྃ་ཕཊ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十一咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་གཅིག་པ།

ᠣᠮ ᡤ᠋ᠠ ᠴᠠ ᠪᡳ ᡤ᠋ᠠ ᠴᠠ ᡤ᠋ᠠ ᠵᠣ ᡤ᠋ᠠ ᠴᠠ ᠰᠣᠸᠠ ᡥᠠ

唵嘎查畢嘎查。嘎卓（達）嘎查娑訶。

ᠣᠮ ᠭᠠ ᠼᠠ ᠪᠢ ᠭᠠ ᠼᠠ ᠭᠠ ᠽᠣ ᠭᠠ ᠼᠠ ᠰᠤᠸᠠ ᠬᠠ

ཨོཾ་ག་ཙྪ་བི་ག་ཙྪ་ག་ཙྪོ་ག་ཙྪ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᡠᠸᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十二咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་གཉིས་པ།

唵沙嗷沙（納）䞘嘎哩噴。嘎喇查鴉沙鴉蘇嘛隄

ཨོཾ ཤ ཥོ ཤ ནྡེ ག རི ཀྵཱི ག ར ཙ ཡ ཤ ཡ སུ མ ཏི

娑訶。

སྭཱ ཧཱ།

第三十三咒

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ སོ་ གསུམ་པ།

唵匝（納縛）喇匝（納縛）喇嘛隄蘇嘛隄（嚕斯）鴉。姑尼姑尼拉

ཨོཾ ཙ ནྡྲ ཙ ནྡྲ མ ཏི སུ མ ཏི ཏྲེཾ ཡཱ ཀུ ཎི ཀུ ཎི ལ

拉拉拉鋪（達）堤鋪（達）噠尼。西（達）堤西（達）噠巴喇（嘎）哩密娑

ལ ལ ལ བྷུ དྡྷེ བྷུ དྡྷི ནི སི དྡྷེ སི དྡྷི པ ར ཀྲི མི སྭཱ

訶。阿竊（喇）答斡蘇答、娑訶。薩必沙阿（阿）（喇）鴉阿斡羅

ཧཱ ཨ ཙྲ ད བ སུ ད སྭཱ ཧཱ ས བི ཥ ཨཱ ཪྻ ཨ བ ལ

哥得刷喇娑訶。

ཀ ཏེ ཤྭ ར སྭཱ ཧཱ

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第三十四咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་བཞི་པ།

唵畢喇畢喇嘛隄蘇嘛隄。達沙鴉西（達）堤薩（達）噠

ཨོཾ་བི་ར་བི་ར་མ་ཏི་སུ་མ་ཏི། ད་ཤ་ཡ་སི་དྡྷི་ས་དྡྷེ

鴉。唵哈尼摩哈尼雜（嘛）嚩尼薩答（嘛）嚩尼娑訶。

ཡ། ཨོཾ་ཧ་ནི་མཱ་ཧ་ནི་ཛ་མྦྷ་ནི་སྟ་མྦྷ་ནི་སྭཱ་ཧཱ།

第三十五咒

སྔགས་སོ་ལྔ་པ།

唵商嘎哷薩嘛鴉。梭嘛鴉娑薩嘛鴉。闍喇畢

ཨོཾ་ཤཾ་ཀ་རེ་ས་མ་ཡེ། སོ་མ་ཡ་སྭ་ས་མ་ཡེ། ཛ་ལ་བི

麦娑訶。

ཀྵེ སྭཱ ཧཱ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第三十六咒
ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་ སོ་ དྲུག་པ།

唵嗡哈納篰納。嘛達畢瀊薩鴉薩喇鴉嗡虁。

ཨོཾ ཧྲཱིཾ ཧ ན ཧྲཱིཾ ན། མ ད བི ཧྲཱིཾ ས ཡ ས ར ཡ ཧྲཱིཾ ཕཊ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第三十七咒
ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་ སོ་ བདུན་པ།

唵沓禮沓禮拔雜喇拔雜嚨梭。拔納嚨拔納嚨吽翁鑨。

ཨོཾ་ཛྭ་ལ་ཛྭ་ལ་བ་ཛྲ་བ་ཛྲི་སོ་བ་ནྡྲ་བ་ནྡྲ་ཧཱུྃ་ཕཊ།

第三十八咒

སྔགས་སོ་བརྒྱད་པ།

唵拔雜喇基拉吽翁鑨。

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཀི་ལི་ཧཱུྃ་ཕཊ།

第三十九咒

སྔགས་སོ་དགུ་པ།

唵拔雜喇基禮基禮吽發吒。

ༀ་བ་ཛྲ་ཀི་ལི་ཀི་ལི་ཧཱུྃ་ཕཊ།

第四十咒

སྔགས་བཞི་བཅུ་པ།

納摩喇答納答喇鴉阿鴉。納摩阿阿喇鴉阿斡羅哥得刷

ན་མོ་ར་ཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། ན་མཿ་ཨཱ་རྱ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤྭ

喇鴉。玻堤薩鵶鴉。嘛哈薩鵶鴉。嘛哈嘎嚕呢

ར་ཡ། བོ་དྷི་ས་ཏྭཱ་ཡ། མ་ཧཱ་ས་ཏྭཱ་ཡ། མ་ཧཱ་ཀཱ་རུ་ཎི

ᡤᠠ ᠶᠠ ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᡥᠠᠠ ᠣᠮ ᡩᠠ ᡧᠠ ᠨᠠ ᠠᡤᡵᠠ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᠪᠠ ᠨᠠ ᠰᠮᠠ ᡵᠠ ᠨᡝ

嘎鴉。答達鴉塔阿。唵達沙納嗷岳拔雜喇拔納薩嘛喇納衣

ᠭ᠋ᠠ ᠶᠠ ᠲᠠ ᠳᠶᠠ ᠲᠾᠠᠠ ᠣᠮ ᠳᠠ ᠱᠠ ᠨᠠ ᠠᠭᠷᠠ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠪᠠ ᠨᠠ ᠰᠮᠠ ᠷᠠ ᠨᠧ

ག ཡ ཏ དྱ ཐཱ ཨོཾ ད ཤ ན ཨྒྲ བ ཛྲ བ ན སྨ ར ཎེ

ᠨᠠ ᠪᠠ ᠰᡝ ᠮᠠ ᡥᠠᠠ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᠨᠠᠠᠮ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᠪᡳ ᠶᠠ ᡨᡳ ᡮᡳ ᡴᡳ

納拔塞。嘛哈阿薩喇斡薩鵽難安。薩喇斡畢鴉隄支基

ᠨᠠ ᠪᠠ ᠰᠧ ᠮᠠ ᠾᠠᠠ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠨᠠᠠᠮ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠪᠢ ᠶᠠ ᠲᠢ ᠼᠢ ᠺᠢ

ན བ སེ མ ཧཱ ས རྦ ས ཏྭ ནཱཾ ས རྦ བི ཡ ཏི ཙི ཀི

ᡨᠠ ᠰᠮᠠᡳ ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᡥᠠᠠ ᡤᠠ ᡮᡝ ᠪᡳ ᡤᠠ ᡮᡝ ᡤᠠ ᡮᠠᠮ ᡤᠠ ᡮᡝ ᠪᡳ ᡤᠠ ᡮᡝ

答薩鍋。答達鴉塔阿。嘎支畢嘎支。嘎章嘎支畢嘎支。

ᠲᠠ ᠰᠮᠠᠢ ᠲᠠ ᠳᠶᠠ ᠲᠾᠠᠠ ᠭ᠋ᠠ ᠼᠧ ᠪᠢ ᠭ᠋ᠠ ᠼᠧ ᠭ᠋ᠠ ᠼᠠᠮ ᠭ᠋ᠠ ᠼᠧ ᠪᠢ ᠭ᠋ᠠ ᠼᠧ

ཏ སྨཻ ཏ དྱ ཐཱ ག ཙེ བི ག ཙེ ག ཙཾ ག ཙེ བི ག ཙེ

ᠨᠣ ᡤᠠ ᠪᠠ ᡨᡳ ᠪᡳ ᡯᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠᠠ ᡥᠠᠠ

嗷噶斡隄畢雜鴉娑訶。

ᠨᠣ ᠭ᠋ᠠ ᠪᠠ ᠲᠢ ᠪᠢ ᠽᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠᠠ ᠾᠠᠠ

ནོ ག བ ཏི བི ཛ ཡ སྭཱ ཧཱ

第四十一咒

སྔགས་ཞེ་གཅིག་པ

厄希嘰噶辮。低希阿噶西擦薩嘛巴喇隄西擦難安。逋雜

ཨེ ཧྱེ ཧི ག ཙྪ ཏེ ཧི ཨ ག ཙྪ སྨ བྲ ཏི ཙྪ ཎྜ བུ ཛ

雜斡巴喇塞納墨娑訶。娑噶答嘰噶辮。低希巴喇

ཛ ཝ བྲ སེ ན མོ སྭཱ ཧཱ སྭ ག ད ཀྱེ ག ཙྪ ཏེ ཧི བྲ

薩納納西達噠。嘛哈阿噶噇哈納逋雜嘛薩嘛達。巴喇薩

ས ན ན སི ཌྜཱ མ ཧཱ ཀྲ ཧྣ བུ ཛ མ ས མ ཏ བྲ ས

難哂鶸沽嚕娑訶。

第四十二咒

སྔགས་ཞེ་གཉིས་པ།

尼墨噶繆舒㗶尼鶸。舒雜岳舒雜岳。納岳嘛

岳尼。必尼闍㗶簑喇隄哩呵鴉。喇塞納墨阿

哈喇阿哈喇。薩（喇）斡畢（達）鵶噠喇逋匝隄娑訶。

第四十三咒

སྔགས་ཞེ་གསུམ་པ།

尼密蘇嘛納蘇訥（嗷）岳。舒雜岳納岳嘛岳尼。必

尼闍嗷（達）依（巴）喇隄囇呵鵶。（巴）喇塞納墨阿哈喇阿

哈喇。薩（喇）斡畢（達）鴉噠喇逋匝隄娑訶。

ཧ་ར་ས་རྦ་བི་དྱཱ་དྷ་ར་པཱུ་ཛི་ཏེ་སྭཱ་ཧཱ།

第四十四咒

སྔགས་ཞེ་བཞི་པ

阿鴉拔納娑（達）喇蘇尼（哈拔）岳。噶（納）達祖多巴烏答哈（嘛）

ཨ་ཡ་བྷ་ན་ས་དྲ་སུ་ནི་བྷྱོ་ག་ནྡྷ་ཙུ་ཏོ་པ་ཨུ་ད་ཧཾ

嘛鴉尼。必尼闍嚩（達）褒（巴）喇隄（嘎）噇呵鴉。（巴）喇塞納墨

མ་ཡ་ཎི་བི་ནི་ཛ་བྷ་ཝཾ་པྲ་ཏི་གྲྀ་ཧ་ཡ་པྲ་སེ་ན་མོ

阿哈喇阿哈喇。薩（喇）斡畢（達）鴉嗹喇逋資隄婆訶。

第四十五咒

烏沙隄納拉蘇（唵）嚢（納）嚢。阿沙嘛（納達）喇施拏卡密嘛

鴉尼。白尼闍嫩嚢嘛禮哩。沙（巴）喇隄。（唵）噇哈鴉當

ᠠ ᡥᠠ ᡵᠠ ᠠ ᡥᠠ ᡵᠠ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᠪᡳ ᡩᠶᠠ ᡩᡥᠠ ᡵᠠ ᡦᡠ ᠵᡳ ᡨᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

阿哈喇阿哈喇。薩（喇）斡畢（達）鵶噠喇逋雜隄娑訶。

ᠠ ᠾᠠ ᠷᠠ ᠠ ᠾᠠ ᠷᠠ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠪᠢ ᠳᠢᠶᠠ ᠳᠾᠠ ᠷᠠ ᠫᠦ ᠽᠢ ᠲᠧ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨ ཧ ར ཨ ཧ ར ས རྦ བི དྱཱ དྷ ར པཱུ ཛི ཏེ སྭཱ ཧཱ

ᡩᡝᡥᡳ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十六咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་དྲུག་པ།

ᡵᠠ ᡨᠨᠠ ᡤᠠ ᠨᠠ ᡨᠠ ᡩᠠ ᠮᡠ ᠪᡳ ᡩᠠ ᠮᠠ ᠴᠠ ᡧᡠ ᠪᡥᠠ ᠮᠠ ᠶᠣ ᠨᡳ ᠪᠠᡳ

喇（嚕）戳噶納（巛）迺答穆畢達嘛匝。舒巴嘛岳尼白

ᠷᠠ ᠲᠨᠠ ᠭᠠ ᠨᠠ ᠲᠠ ᠳᠠ ᠮᠦ ᠪᠢ ᠳᠠ ᠮᠠ ᠼᠠ ᠱᠦ ᠪᠾᠠ ᠮᠠ ᠶᠣ ᠨᠢ ᠪᠠᠢ

ར ཏྣ ག ཎ ཊཾ ད མུ བི ད མ ཙ ཤུ བྷ མ ཡོ ནི བཻ

ᠨᡳ ᠵᠠ ᠩᡩᠠᡳ ᠨᡝ ᡵᡠᠩᡩᠠᡳ ᠪᡳᡵᠠ ᡨᡳ ᡬᡳ ᡥᠠᡳ ᡨᠠᠩ ᠠ ᠯᠣ ᡬᠠ ᠶᠠ ᠠ ᠯᠣ

尼闍嗷（答）葉。訥（嚧）葉（巴）喇隄（嘎）哩（哈）葉當。阿羅嘎鵶阿羅

ᠨᠢ ᠵᠠ ᠩᠳᠠᠢ ᠨᠧ ᠷᠦᠩᠳᠠᠢ ᠪᠢᠷᠠ ᠲᠢ ᠺᠢ ᠾᠠᠢ ᠲᠠᠩ ᠠ ᠯᠣ ᠺᠠ ᠶᠠ ᠠ ᠯᠣ

ནི ཛ ཉ ཌཻ ནེ རཻ བཱ ར ཏི ཀྲི ཧཻ ཏཾ ཨ ལོ ཀ ཡ ཨ ལོ

ᡴᠠ ᠶᠠ ᠰᠠᡵᠸᠠ ᠪᡳᡩᠶᠠ ᡩᡥᠠᡵᠠ ᡦᡡᠵᡳᡨᡝ ᠰᠸᠠᡥᠠ

嘎鴉。薩喇斡畢達鴉噠喇浦雜隄娑訶。

ᠺᠠ ᠶ᠋ᠠ ᠰᠠᠷᠸᠠ ᠪᠢᢑᠶᠠ ᢑᠾᠠᠷᠠ ᢒᠦᠵᠢᢐᠧ ᠰᠸᠠᠾᠠ

ཀ་ཡ། ས་ཪྦ་བི་དྱ་དྷ་ར་པཱུ་ཛི་ཏེ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡩᡝᡥᡳ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ

第四十七咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་བདུན་པ།

ᠨᠠᠮᠠᠰ ᠰᠠᠮᠠᠨᡨᠠ ᠪᡠᡩᡩᡥᠠᠨᠠᠮ ᠣᠮ ᠰᠠᡵᠸᠠᡨᡥᠠ ᡴᡥᠠᠮ ᡠᡩᡤᠠᡨᡝ ᠰᡦᡥᠠ

納嘛斯薩嘛納答餔達噠孃。唵薩喇斡答達康烏達噶隄薩葩

ᠨᠠᠮᠠᠰ ᠰᠠᠮᠠᠨᢐᠠ ᠪᠦᢑᢑᠾᠠᠨᠠᠮ ᠣᠸᠮ ᠰᠠᠷᠸᠠᢐᠾᠠ ᠻᠾᠠᠮ ᠤᢑᠭᠠᢐᠧ ᠰᢒᠾᠠ

ན་མཿ་ས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ། ཨོཾ་ས་ཪྦ་ཐཱ་ཁཾ་ཨུ་དྒ་ཏེ་སྥ

ᡵᠠᠨᠠ ᡳᠮᠠᠮ ᡤᠠᡤᠠᠨᠠ ᡴᡥᠠᠮ ᠰᠸᠠᡥᠠ

喇納呵嚒。噶噶納康娑訶。

ᠷᠠᠨᠠ ᠢᠮᠠᠮ ᠭᠠᠭᠠᠨᠠ ᠻᠾᠠᠮ ᠰᠸᠠᠾᠠ

ར་ཎ་ཨི་མཾ་ག་ག་ན་ཁཾ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡩᡝᡥᡳ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十八咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་བརྒྱད་པ

納嚤斯薩喇斡答嗒阿噶答鋪達嚨玻堤薩鴉難安。薩喇斡

ན མཿ ས རྦ ཏ ཐཱ ག ཏ བུ དྡྷ བོ དྷི ས ཏྭ ནཱཾ ས རྦ

答喇薩阿迦姑蘇密答偪匝喇塞尼。納嚤斯薩都隄娑訶。

ཏྲ ས ཾཀུ སུ མི ཏ བི ཙ ར ས ནི ན མཿ སྟུ ཏེ སྭཱ ཧཱ

ᡩᡝᡥᡳ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十九咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་དགུ་པ

伊（唅）鵮希嘛唅舖（達）噠尼拔喇塞尼偪匝薩達嘛。

ཨི ཧཾ ཧྲི མ ཧཾ ཕུ ཌྜཱ ནི པ ར སེ ནི བྷི ཛ ས ད མ

（嘎）哩呵𪇆玻提嘛唅喇嘛薩窸薩呵哆。娑阿（雅尼）雜

ཀྲི ཧ ཏ བོ དྷི མ ཧཱ ར མ ས ཏྭ ས ཧ ཏོ སྭཱ ཨ ཛྙཱ

納鵶娑訶。

ན ཡ སྭཱ ཧཱ

ᠰᡠᠰᠠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五十咒

ᠲᠠᠪᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ ལྔ་ བཅུ་པ

唵阿資答鴉哈蘒嘎蘒拔哈納鴉。阿低蘒斡

ༀ ཨ ཛི ཏ ཡ ཧ རི ག རི བ ཧ ན ཡ ཨ ཏི རི བ

娑訶。

སྭཱ ཧཱ

第五十一咒

སྔགས་ ང་ གཅིག་པ།

阿資答鴉娑訶。

ཨ ཛི ཏ ཡ སྭཱ ཧཱ

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五十二咒

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ ང གཉིས་པ།

ᢀᠣᠮ ᠪᠠ ᡵᠠ ᠨᠠ ᠪᠠ ᠵᡵᡳ ᡥᡵᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵拔喇納拔（囕）剌孌娑訶。

ᠣᠸᠠ ᠪᠠ ᠷᠠ ᠨᠠ ᠪᠠ ᠽᠷᠢ ᠾᠷᠢ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་བ་ར་ཎ་བ་ཛྲ་ཧྲཱི་སྭཱ་ཧཱ

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五十三咒

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ ང གསུམ་པ།

ᠪᡠ ᡯᠠ ᠵᠠ ᡥᡳ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᠶᠠ ᡬᠠ ᡵᡨᠠ ᠠ ᡬᠠ ᠨᠠ ᠰᠠ ᠰᠣ ᠪᠠ ᡥᡡᠮ

逋雜闍希麻鴉拔（囕）剌鴉。噶（囉）搽阿（噶）訥娑嗽斡孌。

ᠪᠤ ᠽᠠ ᠵᠠ ᠾᠢ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠶᠠ ᠭᠠ ᠷᠲᠠ ᠠ ᠭᠠ ᠨᠠ ᠰᠠ ᠰᠤ ᠪᠠ ᠾᠤᠮ

བྷུ་ཙ་ཛ་ཧི་མ་ཡ་བ་ཛྲ་ཡཱ་ག་ཊྲ་ཨ་ཀྲ་ས་ཤ་བ་ཧཱུྃ

ᠪᡠ ᡥᡵᡳ ᠯᠠ ᠪᡥᠶᠠ ᡤᠠ ᠮᠠ ᠨᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠᡥᠠ᠄

逋（黎）吝喇（拔）鴉嘎嘛納鴉娑訶。

ᠪᠤ ᠾᠷᠢ ᠯᠠ ᠪᠾᠢᠠ ᠭᠠ ᠮᠠ ᠨᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠᠾᠠ᠄

བུཧྲིརབྷྱགམནཡསྭཱཧཱ

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠄

第五十四咒

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄

སྔགས་ང་བཞི་པ།

ᠣᠮ ᡵᠠ ᡴᠰᠠ ᡴᠰᡝᠮ ᡴᡳ ᠨᡳ ᠰᠸᠠᡥᠠ᠄

唵喇（嘎）剎（嘎）哷基尼娑訶。

ᠣᠮ ᠷᠠ ᠺᠰᠠ ᠺᠰᠧᠮ ᠺᠢ ᠨᠢ ᠰᠸᠠᠾᠠ᠄

ཨོཾརཀྵཀྵེཾཀིནིསྭཱཧཱ

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠄

第五十五咒

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄

སྔགས་ང་ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡩᠮᠠ ᡨᠨᡳ ᡵᠠ ᡴᠶᠠ ᠪᡳ ᡤᡵᠠ ᠨᡨᡳ ᠣ ᡴᠠ ᠸᠠ ᡨᡳ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ ᡶᠠᡨ

唵巴（達）嘛（答）嚀羅（嘎）鴉。畢（嘎）喇（納）隄嗷噶斡隄吽（翁）吽（翁）蕟。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠳᠮᠠ ᠲᠨᠢ ᠷᠠ ᠺᠢᠶᠠ ᠪᠢ ᠭᠷᠠ ᠨᠲᠢ ᠣ ᠺᠠ ᠸᠠ ᠲᠢ ᠬᠤᠩ ᠬᠤᠩ ᠫᠠᠲ

ཨོཾ་བ་དྨ་ཏྣི་ར་ཀྱ་བི་གྲ་ནྟི་ཨོ་ཀ་ཝ་ཏི་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ།

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈

第五十六咒

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ང་དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᡥᡵᡠᠰ

唵（哈）嚕（斯）。

ᠣᠮ ᠾᠷᠤᠰ

ཨོཾ་ཧྲཱུཿ

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ᠈ ᠰᡠᠰᠠᡳ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ᠈ ᡝᡵᡝ ᡳᠯᠠᠨ

第五十七咒起。至第五十九咒止。此三

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠡᠴᠡ᠄ ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡ ᠡᠨᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ

སྔགས་ང་བདུན་པ་ནས་རྩམས་ཏེ་སྔགས་ང་དགུ་པའི་བར་གྱི་སྔགས་འདི་གསུམ་ནི་

ᡝᡵᡝ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡠᠵᡠ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᠮᡝ᠈ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᡨᠠᠯᠠ ᡩᠠᠪᡨᠠᠰᡥᡡᠨ

咒。與本卷第一咒起。至第三咒重複。

ᠡᠨᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ᠄ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ

བམ་པོ་འདིའི་སྔགས་དང་པོ་ནས་ཚུགས་ཏེ་སྔགས་གསུམ་པའི་བར་དུ་མཚུངས།

ᠨᡳᠨᠵᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᠮᡝ᠈ ᠨᡳᠨᠵᡠ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᡨᠠᠯᠠ᠈ ᡝᡵᡝ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六十咒起。至第六十九咒止。此十咒。

ᠵᠢᠷᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ᠄ ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡ᠄ ᠡᠨᠡ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་དྲུག་བཅུ་པ་ནས་ཚུགས་ཏེ་སྔགས་རེ་དགུ་པའི་བར་གྱི་སྔགས་འདི་བཅུ་ནི

ᡝᡵᡝ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᠮᡝ᠈ ᡨᠣᡶᠣᡥᠣᠴᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᡨᠠᠯᠠ ᡩᠠᠪᡨᠠᠰᡥᡡᠨ

與本卷第六咒起。至第十五咒重複。

ᠡᠨᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ᠄ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ

བམ་པོ་འདིའི་སྔགས་དྲུག་པ་ནས་ཚུགས་ཏེ་སྔགས་བཅོ་ལྔ་པའི་བར་དུ་མཚུངས།

ᠨᠠᡩᠠᠨᠵᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七十咒

ᠳᠠᠯᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བདུན་བཅུ་པ།

ᠣᠮ ᠪᡳ ᡬᠠ ᠸᠠ ᡨᡳ ᡩᠠ ᠨᠠ ᠠ ᡩᡳ ᠪᠠ ᡨᡳ ᡥᡡᠩ ᠪᡳ ᡧᡳ ᠯᡳ ᠵᠠ ᠪᡵᡳ

唵嘰噶斡隄達（阿）納阿隄巴隄吽（翁）。畢施禮雜（嘛嘰）

ᠣᠮ ᠪᠢ ᠺᠠ ᠸᠠ ᠲᠢ ᠳᠠ ᠨᠠ ᠠ ᠳᠢ ᠪᠠ ᠲᠢ ᠬᠤᠩ ᠪᠢ ᠱᠢ ᠯᠢ ᠵᠠ ᠪᠷᠢ

ཨོཾ བི ག བ ཏི དྷ ན ཨ དྷི པ ཏི ཧཱུྃ བི ཤི ལི ཛ བྲི

ᠯᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠨᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

拉鴉嘛納娑訶。

ᠯᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠨᠠ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ལ ཡ མ ན སྭཱ ཧཱ

ᠨᠠᡩᠠᠨᠵᡠ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七十一咒

ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ དོན་ གཅིག་པ

ᠣᠮ ᡧᡳ ᠯᠠ ᡨᠠ ᡵᠠ ᠨᡳ ᠪᡳ ᡬᠠ ᠸᠠ ᡨᡳ ᡥᡡᠩ ᡥᠣ

唵施拉噠喇尼嘰噶斡隄吽（翁）和。

ᠣᠮ ᠱᠢ ᠯᠠ ᠲᠠ ᠷᠠ ᠨᠢ ᠪᠢ ᠺᠠ ᠸᠠ ᠲᠢ ᠬᠤᠩ ᠬᠣ

ཨོཾ ཤི ལ ཏཱ ར ཎི བི ག བ ཏི ཧཱུྃ ཧོ

ᠨᠠᡩᠠᠨᠵᡠ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七十二咒

ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དོན་གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᠪᡥᠠ ᡤᠠ ᠸᠠ ᡨᡳ ᡬᡧᠠ ᠨᡨᡳ ᡤᠠ ᡵᡳ ᡥᡡᠮ ᡦᠠᡨ

唵噭噶斡隄嘎刹納隄嘎哩吽翁葩查○

ᠣᠮ ᠪᠾᠠ ᠭᠠ ᠸᠠ ᠲᠢ ᠺᠱᠠ ᠨᠲᠢ ᠭᠠ ᠷᠢ ᠾᠤᠮ ᡦᠠᠲ

ཨོཾ་བྷ་ག་བ་ཏི་ཀྵ་ནྟི་ག་རི་ཧཱུྃ་ཕཊ།

ᠨᠠᡩᠠᠨᠵᡠ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七十三咒

ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དོན་གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᠪᡳ ᡵᠶᠠ ᡬᠠ ᡵᡳ ᡥᡡᠮ ᠪᡳ ᡵᠶᠠ ᠪᡳ ᡵᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵畢喇鴉嘎哩吽翁○畢喇鴉畢喇鴉娑訶○

ᠣᠮ ᠪᠢ ᠷᠶᠠ ᠺᠠ ᠷᠢ ᠾᠤᠮ ᠪᠢ ᠷᠶᠠ ᠪᠢ ᠷᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་བི་རྱ་ཀ་རི་ཧཱུྃ་བི་རྱ་བི་རྱ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

第七十四咒

ᠨᠠᡩᠠᠨᠵᡠ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

སྔགས་དོན་བཞི་པ

唵𠯈噶斡隄薩喇斡巴拔哈哩。嘛哈達鵝納吽吽

ཨོཾ་བྷ་ག་བ་ཏི་ས་རྦ་པ་པ་ཧ་རི། མ་ཧཱ་ཛྙཱ་ན་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་

和葩查。

ཧོ་ཕཊ྄

ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

第七十五咒

ᠨᠠᡩᠠᠨᠵᡠ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

སྔགས་དོན་ལྔ་པ

唵罨⿱⺮尊罨⿱⺮喇咨⿱⺮尊娑訶。

ༀ ཨཾ [illegible] ཨཾ ཏ ཙ [illegible] སྭཱ ཧཱ

ᠨᠠᡩᠠᠨᠵᡠ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七十六咒

ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་དོན་དྲུག་པ

ᠣᠮ ᡴᠠ ᡵᡠ ᠨᠠ ᡴᠠ ᡵᡠ ᠨᡳ ᠣᠮ ᡥᠠ ᡥᠠ ᡥᡳᠩ

唵嘎嚕那嘎嚕那。唵哈哈輕。

ᠣᠮ ᠭᠠ ᠷᠦ ᠨᠠ ᠭᠠ ᠷᠦ ᠨᠢ ᠣᠮ ᠬᠠ ᠬᠠ ᠬᠢᠩ

ༀ ཀ རུ ཎ ཀ རུ ཎི ༀ ཧ ཧ ཧྲཱིཾ

ᠨᠠᡩᠠᠨᠵᡠ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七十七咒

ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠳᠣᠯᠤᠭᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་དོན་བདུན་པ

ᠣᠮ ᠮᡠ ᠨᡳ ᠮᡠ ᠨᡳ ᡨᡳ ᡥᡳ ᡥᠠ ᡥᠠ ᡥᡳ ᠵᠠ

唵穆尼穆尼堤嚌。哈哈嚌雜斯。

ᠣᠮ ᠮᠤ ᠨᠢ ᠮᠤ ᠨᠢ ᠲᠢ ᠬᠢ ᠬᠠ ᠬᠠ ᠬᠢ ᠵᠠ

ཨོཾ་མུ་ནི་མུ་ནི་ཏི་ཧྲཱིཿ་ཧ་ཧ་ཧྲཱིཿ་ཛཿ

ᠨᠠᡩᠠᠨᠵᡠ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七十八咒

ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དོན་བརྒྱད་པ

ᠣᠮ ᠶᠠᠩ ᠶᠠᠩ ᠪᠠ ᡩᠠ ᠪᠠ ᠨᠠ ᠮᡝ ᡥᠠ ᠣᠮ ᡥᡳ ᡦᠠᡨ

唵央央婆達拔納墨擵。唵嚌蘵。

ᠣᠮ ᠶᠠᠩ ᠶᠠᠩ ᠪᠠ ᠳᠠ ᠪᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠬᠠ ᠣᠮ ᠬᠢ ᠫᠠᠲ

ཨོཾ་ཡཾ་ཡཾ་བ་ད་བ་ན་མ་ཧཿ་ཨོཾ་ཧྲཱིཿ་ཕཊ།

ᠨᠠᡩᠠᠨᠵᡠ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七十九咒

ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དོན་དགུ་པ

ᠣᠮ ᠮᠠ ᠮᠠ ᠵᡳᠶᠠ ᠨᠠ ᡴᠠ ᡵᡳ ᡥᡡᠩ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵嘛嘛雜雅納嘎哩吽娑訶。

ᠣᠮ ᠮᠠ ᠮᠠ ᠵᠨᠶᠠ ᠨᠠ ᠺᠠ ᠷᠢ ᠬᠤᠤᠩ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཨོཾ་མ་མ་ཛྙཱ་ན་ཀ་རི་ཧཱུཾ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᠠᡴᡡᠨᠵᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第八十咒

ᠨᠠᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱད་བཅུ་པ།

ᠣᠮ ᡥᡡᠩ ᡴᡵᡳ ᡥᡡᠩ ᡥᠣ

唵吽嘎哩吽和。

ᠣᠮ ᠬᠤᠤᠩ ᠺᠷᠢ ᠬᠤᠤᠩ ᠬᠣ

ཨོཾ་ཧཱུཾ་ཀྲི་ཧཱུཾ་ཧོཿ

ᠵᠠᡴᡡᠨᠵᡠ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第八十一咒

ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱད་ཅུ་གཅིག་པ།

ᠣᠮ ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᡨᠠ ᡨᡥᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ ᠨᠠᠩ ᠪᠠ ᡩᠮᠠ ᡠ ᡩᠪᡥᠠ ᠸᠠ ᠶᡝ ᠰᠸᠠ

唵納嘛（斯）薩（喇）斡答答阿噶答難安。巴（達）嘛烏（達）發斡葉娑

ᠣᠮ ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠲᠠ ᠲᠾᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠨᠠᠩ ᠪᠠ ᠳᠮᠠ ᠤ ᠳᠪᠾᠠ ᠸᠠ ᠶᠧ ᠰᠸᠠ

ༀ ན མཿ ས རྦ ཏ ཐཱ ག ཏ ནཱཾ པ དྨ ཨུ དྦྷ ཝ ཡེ སྭཱ

ᡥᠠ

訶。

ᠾᠠ

ཧཱ

ᠵᠠᡴᡡᠨᠵᡠ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第八十二咒

ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ གྱ་ གཉིས་པ།

ᡦᡵᠠ ᠰᡦᠠ ᡵᠠ

（巴）喇（薩）葩喇。

ᠫᠷᠠ ᠰᠫᠠ ᠷᠠ

ཕྲ སྥ ར།

ᠵᠠᡴᡡᠨᠵᡠ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第八十三咒

ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ གྱ་ གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᡴᠠ ᠴᡳ ᠫᡳ ᡴᠠ ᠴᡳ ᡴᠠ ᠵᠠᠮ ᡴᠠ ᠴᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵嘎支畢嘎支嘎章嘎支娑訶。

ᠣᠸᠠ ᠺᠠ ᡔᠢ ᠫᠢ ᠺᠠ ᡔᠢ ᠺᠠ ᡔᠠᠮ ᠺᠠ ᡔᠢ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ ཀ ཙི པི ཀ ཙི ཀ ཙཾ ཀ ཙི སྭཱ ཧཱ

ᠵᠠᡴᡡᠨᠵᡠ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第八十四咒

ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ གྱ་ བཞི་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡩᠮᠠ ᡠ ᡩᠪᡥᠠ ᠸᠠ ᠶᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ ᡝᡵᡝᠴᡳ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ ᠨᠠᡩᠠᠨᠵᡠ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ

唵巴達嘛烏達嘙斡葉娑訶。以上七十一咒。番經

ᠣᠸᠠ ᠪᠠ ᠳᠮᠠ ᠤ ᠳᠪᠾᠠ ᠸᠠ ᠶᠡ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ ᠡᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠳᡝᡝᠭᠰᠢ ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ

ཨོཾ པ དྨ ཨུ དྦྷ བ ཡ སྭཱ ཧཱ འདི་ནས་ ཡན་ ཆད་ སྔགས་ དོན་ གཅིག་ སྡོད་དཔེ་ ལམ་སྐུར།

缺。依漢經咒語音入。

རྒྱ་ཡིའི་ རྗེས་སུ་ འབྲང་ ནས་ བསྒྱུར་ཏེ་ འབྲིར་ བཅུག་ པ་ཡིན།

金剛恐怖集會方廣儀軌

༄། ཤྲཱི་ཁྲོད་ སྐྲག་པ་ ཆེན་པོ་ རྡོ་རྗེ་ འཇིགས་ བྱེད་ འདུས་པ་ བྱང་ཆུབ་ སེམས་ དཔའ་

觀自在菩薩三世最勝心

སྤྱན་རས་ གཟིགས་ དབང་ ཕྱུག་ འཇིག་ རྟེན་ གསུམ་ ལས་ རྣམ་པར་ རྒྱལ་བའི་

明王大威力烏⿱覀粗薩嘛明王

ཁྲོ་བོ་ རིག་པའི་ རྒྱལ་པོ་ གཟི་ བརྗིད་ ཆེན་པོ་ སྨེ་བ་ བརྩེགས་ རིག་པའི་ རྒྱལ་པོའི་

經

舊譯金剛恐怖集會方廣儀軌觀自在菩薩

三世最勝心明王大威力烏樞瑟摩明王經

ཚོག།

卷下　止函

བམ་པོ་ འོག་མ། ཏི་ཡིག་ ཡི་ དུམ་བུ།

第一咒

སྔགས་ དང་པོ།

ᠣᠮ ᡥᡡᠮ ᡥᡡᠮ ᡥᡡᠮ ᡦᡥᠠᡨ ᡦᡥᠠᡨ ᡦᡥᠠᡨ᠈ ᡠ ᡤᡵᠠ ᡧᡡ ᠯᠠ ᡦᠠ ᠨᡳ᠈ ᡥᡡᠮ ᡥᡡᠮ ᡥᡡᠮ ᡦᡥᠠᡨ

唵嗡嗡嗡葩查葩查葩查。烏噶喇舒拉巴尼。嗡嗡嗡葩查

ᠣᠮ ᠾᠤᠮ ᠾᠤᠮ ᠾᠤᠮ ᠫᠾᠠᠲ ᠫᠾᠠᠲ ᠫᠾᠠᠲ᠄ ᠤ ᠺᠷᠠ ᠱᠤ ᠯᠠ ᠫᠠ ᠨᠢ᠄ ᠾᠤᠮ ᠾᠤᠮ ᠾᠤᠮ ᠫᠾᠠᠲ

ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཕཊ་ཕཊ། ཨུ་གྲ་ཤཱུ་ལ་པཱ་ཎི་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ

ᡦᡥᠠᡨ ᡦᡥᠠᡨ᠈ ᡠ ᡨᡳ ᠨᡳ ᡵᠠ ᠨᠠ᠈ ᡥᡡᠮ ᡥᡡᠮ ᡥᡡᠮ ᡦᡥᠠᡨ ᡦᡥᠠᡨ ᡦᡥᠠᡨ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠈

葩查葩查。烏隄尼喇蓊納。嗡嗡嗡葩查葩查葩查娑訶。

ᠫᠾᠠᠲ ᠫᠾᠠᠲ᠄ ᠤ ᠲᠢ ᠨᠢ ᠷᠠ ᠨᠠ᠄ ᠾᠤᠮ ᠾᠤᠮ ᠾᠤᠮ ᠫᠾᠠᠲ ᠫᠾᠠᠲ ᠫᠾᠠᠲ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ᠄

ཕཊ་ཕཊ། ཨུ་ཏི་ནི་ར་ཎཾ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཕཊ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二咒

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᡥᡡᠮ ᡦᡥᠠᡨ ᡦᡥᠠᡨ᠈ ᡠ ᡤᡵᠠ ᡧᡡ ᠯᠠ ᡦᠠ ᠨᡳ᠈ ᡥᡡᠮ ᡥᡡᠮ ᡥᡡᠮ ᡦᡥᠠᡨ ᡦᡥᠠᡨ᠈ ᠣᠮ

唵嗡葩查葩查。烏噶喇舒拉巴尼。嗡嗡嗡葩查葩查。唵

ᠣᠮ ᠾᠤᠮ ᠫᠾᠠᠲ ᠫᠾᠠᠲ᠄ ᠤ ᠺᠷᠠ ᠱᠤ ᠯᠠ ᠫᠠ ᠨᠢ᠄ ᠾᠤᠮ ᠾᠤᠮ ᠾᠤᠮ ᠫᠾᠠᠲ ᠫᠾᠠᠲ᠄ ᠣᠮ

ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཕཊ། ཨུ་གྲ་ཤཱུ་ལ་པཱ་ཎི་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཕཊ། ཨོཾ

ཨུ་ཏྟི་ར་ཎཻ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཕཊ་ཕཊ། ཨོཾ་ཨོཾ་ཨོཾ་མ་ཧཱ་མཱ་ལཱ

烏隄喇（爺）納。吽（翁）吽（翁）吽（翁）葩（査）葩（査）葩（査）。唵唵唵。嘛哈（阿）嘛（阿）椋（阿）

སྭཱ་ཧཱ

娑訶。

第三呪

སྔགས་གསུམ་པ

唵拔（雜）喇（嘓）囉噠嘛哈（阿）匝（那）楂哈納納阿巴匝。畢錣

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཀྲོ་དྷ་མ་ཧཱ་ཙ་ཎྜ་ཧ་ན་ན་ཨ་པ་ཙ་བི་དྷྭཾ

納薩鴉厄嗡鴉哈。嘅噶鏻哈納哈納。達哈達哈巴

匝巴匝。畢錣納薩鴉德斡伊納鑾。餔雜答薩喇斡單

咨鬐。薩喇斡單雜蘇嚕蘇嚕。沽嚕沽嚕穆嚕穆

嚕。沽喇斡沽喇斡嘛哈阿沽喇斡嘛哈阿沽喇斡。姑納支姑

納支納支納支納支。雌尼雌尼資尼資尼資尼。喀喀喀

希喀希。烏喇烏喇都查都查。哈納哈納鋪（達）噠

拔隄。阿蘇喇巴喇畢錣（納）噠納嘎喇。烏（亞）粗（薩）囌（嘎）囉

噠。嘛哈（阿）嘛（阿）拉（阿）噠嘛噠嘛。嘎喇嘎喇沽嚕沽嚕

ᡥᡡᠮ ᡦᡥᠠᡨ ᠰᡠ ᡵᡠ ᡥᡡᠮ ᡦᡥᠠᡨ ᡥᠠ ᠨᠠ ᡥᠠ ᠨᠠ ᡥᡡᠮ ᡦᡥᠠᡨ ᡩᠠ ᡥᠠ ᡩᠠ ᡥᠠ ᡥᡡᠮ
嗡蘢。蘇嚕嗡蘢。哈納哈納嗡蘢。達哈達哈嗡
ᠾᠤᠤᠮ ᠫᠠᠲ ᠰᠤ ᠷᠤ ᠾᠤᠤᠮ ᠫᠠᠲ ᠬᠠ ᠨᠠ ᠬᠠ ᠨᠠ ᠾᠤᠤᠮ ᠫᠠᠲ ᠳᠠ ᠬᠠ ᠳᠠ ᠬᠠ ᠾᠤᠤᠮ
ཧཱུྃ་ཕཊ྄་སུ་རུ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄་ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུྃ་ཕཊ྄་ད་ཧ་ད་ཧ་ཧཱུྃ
ᡦᡥᠠᡨ ᡦᠠ ᠴᠠ ᡦᠠ ᠴᠠ ᡥᡡᠮ ᡦᡥᠠᡨ ᡨᡵᠠᠮ ᡥᡡᠮ ᡥᡡᠮ ᡥᡡᠮ ᡦᡥᠠᡨ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ
蘢。巴匝巴匝嗡蘢。纏嗡嗡嗡蘢娑訶。
ᠫᠠᠲ ᠪᠠ ᠽᠠ ᠪᠠ ᠽᠠ ᠾᠤᠤᠮ ᠫᠠᠲ ᠲᠷᠠᠮ ᠾᠤᠤᠮ ᠾᠤᠤᠮ ᠾᠤᠤᠮ ᠫᠠᠲ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ
ཕཊ྄་པ་ཙ་པ་ཙ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄་ཏྲཾ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄་སྭཱ་ཧཱ།

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第四咒
ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས། བཞི་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᡴᡵᠣ ᡩᡥᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᡴᡵᠣ ᠶᠠᠮ ᡥᠠ ᠨᠠ ᡩᠠ ᡥᠠ ᡦᠠ ᠴᠠ ᠪᡳ ᡩᡥᠸᠠᠮ
唵拔雜喇嘎囉噠嘛嗃嚌擠。哈納達哈巴匝畢鈸
ᠣᠸᠠ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠺᠷᠣ ᠳᠾᠠ ᠮᠠ ᠬᠠ ᠺᠷᠣ ᠶᠠᠮ ᠬᠠ ᠨᠠ ᠳᠠ ᠬᠠ ᠪᠠ ᠽᠠ ᠪᠢ ᠳᠾᠸᠠᠮ
ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཀྲོ་དྷ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་ཡཾ་ཧ་ན་ད་ཧ་པ་ཙ་བི་དྷྭཾ

（納）薩鴉。烏羅（薩）嘛（嘎）囉噠吽（翁）葩（查）。

ནྶ་ཡ་ཨུ་ར་སྨ་གྲ་ཏ་ཧཱུྃ་ཕཊ།

第五咒

སྔགས་ལྔ་པ།

唵薩拔噶雜嘛嗡得雜。拔喇沙尼拔喇巴沙。

ཨོཾ་ས་བ་ག་ཛ་མ་ཧཱ་ཏེ་ཛཱ། བ་ར་ཤ་ནི་བ་ར་བ་ཤ།

嘛納巴畢沙薩（喇）斡闍查。（薩）答（嘛）拔鴉（薩）答（嘛）拔鴉吽（翁）葩（查）。

མ་ན་བ་བི་ཤ་ས་རྦ་ཛ་ཊ། སྟ་མྦྷ་ཡ་སྟ་མྦྷ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ།

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第六咒
ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་དྲུག་པ།

唵蘇嚕蘇嚕。烏西粗薩嘛嗄囉噠。哈納哈納嗡皅查。

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第七咒
ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་བདུན་པ།

唵咨哩咨雜喇。嚌阿禮尼咨尼咨尼。咨尼咨尼。咨

ᠨᡳᡵᡠᠯᠠᠮ

尼嚕藍。

ᠨᠢ ᠷᠦ ᠯᠠᠮ

ནི་རུ་ལཾ།

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ
第八咒
ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ
སྔགས་བརྒྱད་པ།

ᠣᠮ ᠵᠸᠠ ᠯᠠ ᠵᠸᠠ ᠯᠠ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᠵᠠ ᡨᠠ ᠰᡦᡠ ᡵᠠ ᠶᠠ ᠰᡦᡠ ᡵᠠ ᠶᠠ ᠨᡠ ᡵᠠ

唵斡雜拉斡雜拉。薩喇斡闍查薩喀嘛喀拔鴉薩喀嘛喀拔鴉。努喇

ᠣᠸᠮ ᠵᠸᠠ ᠯᠠ ᠵᠸᠠ ᠯᠠ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠵᠠ ᠲᠠ ᠰᠫᠤ ᠷᠠ ᠶᠠ ᠰᠫᠤ ᠷᠠ ᠶᠠ ᠨᠤ ᠷᠠ

ཨོཾ་ཛྭ་ལ་ཛྭ་ལ། ས་རྦ་ཛ་ཊ་སྥུ་ར་ཡ་སྥུ་ར་ཡ། ནུ་ར

ᠵᠠ ᡵᠠ ᠵᠠ ᡨᠠ ᠨᡳ ᠪᠠ ᡵᠠ ᠶᠠ ᡵᠠ ᠯᡳ ᡵᠠ ᠯᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

匝喇闍查。尼拔喇鴉喇嘎剎喇嘎剎薩娑訶。

ᠵᠠ ᠷᠠ ᠵᠠ ᠲᠠ ᠨᠢ ᠪᠠ ᠷᠠ ᠶᠠ ᠷᠠ ᠯᠢ ᠷᠠ ᠯᠢ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཛ་ར་ཛ་ཊ། ནི་བ་ར་ཡ་ར་ལི་ར་ལི་སྭཱ་ཧཱ།

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第九咒
ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་ དགུ་པ།

唵納納合畢雜鴉。嘛哈匝那稽〓〓。

ཨོཾ ན ཧྲི བི ཛ ཡ མ ཧཱ ཙ ཎྜ ཧཱུྃ ཕཊ།

ᠵᡠᠸᠠᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第十咒
ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་ བཅུ་པ།

唵拔雜喇嘎囉噠嘛哈嚌拉。哈納達哈巴匝畢灑

ཨོཾ བ ཛྲ ཀྲོ དྷ མ ཧཱ ཛྭ ལ ཧ ན ད ཧ པ ཙ བི ཙྪོ

ᠰᠠ ᠶᠠ ᠪᡳ ᡧᠣ ᠰᠠ ᠶᠠ ᠵᠠ ᠵᡳ ᠯᠠ ᠪᠣ ᡩᠠ ᡵᠠ ᡠ ᡧᠨᡳ ᠰᠮᠠ ᡴᡵᠠ ᡩᠠ

薩鴉畢瀫薩鴉。雜支拉嚤菠噠喇。烏⿷匚西粗薩嘛嘎囉噠

ᠰᠠ ᠶ᠋ᠠ ᠪᠢ ᠱᠣ ᠰᠠ ᠶ᠋ᠠ ᠽᠠ ᠴᠢ ᠯᠠ ᠪᠣ ᠳᠠ ᠷᠠ ᠤ ᠱᠨᠢ ᠰᠮᠠ ᠺᠷᠠ ᠳᠠ

ས ཡ བི ཤོ ས ཡ ཛ ཙི ལ བོ ད ར ཨུ ཥྞཱི སྨ ཀྲ ཏ

ᡥᡡᠩ ᡶᠠᡨ ᠣᠮ ᡨᡳ ᡵᡳ ᡴᠠ

吽翁笆畣。唵隄哩嘎。

ᠾᠤᠩ ᠹᠠᠲ ᠣᠤᠮ ᠲᠢ ᠷᠢ ᠺᠠ

ཧཱུྃ ཕཊ། ཨོཾ ཏི རི ཀ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十一咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གཅིག་པ།

ᠨᠠ ᠮᠣ ᡵᠠ ᡨᠨᠠ ᡨᡵᠠ ᠶᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᡮᠠ ᠨᡩᠠ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᡦᠠ ᠨᡳ

納摩喇⿱竹納⿱竹喇鴉兩鴉。納嘛斯⿷匚西那羅拔雜喇拔雜喇巴呢

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠷᠠ ᠲᠨᠠ ᠲᠷᠠ ᠶ᠋ᠠ ᠶ᠋ᠠ ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠴᠠ ᠨᠳᠠ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠫᠠ ᠨᠢ

ན མོ ར ཏྣ ཏྲ ཡཱ ཡ ན མཿ ཤྩ ཎྜ བ ཛྲ བ ཛྲ པ ཎ

鴉。嘛唅鴉（嚘）剌塞納巴達鴉。唵蘇（嘛）拔尼蘇（嘛）拔吽（翁）。

ཡ། མ་ཧཱ་ཡཀྵ་སེ་ན་པ་ཏ་ཡེ། ཨོཾ་སུམྦྷ་ནི་སུམྦྷ་ཧཱུྃ།

機（喇）（哈）納機（喇）（哈）納吽（翁）。機（喇）（哈）納巴鴉機（喇）（哈）納巴鴉吽（翁）。阿納鴉

གྲྀཧྞ་གྲྀཧྞ་ཧཱུྃ། གྲྀཧྞ་པ་ཡ་གྲྀཧྞ་པ་ཡ་ཧཱུྃ། ཨཱ་ན་ཡ

和（斯）。拔噶辮畢（達）鴉喇雜吽（翁）葩（發）娑訶。

ཧོཿབྷ་ག་ཝན་བི་དྱཱ་ར་ཛཱ་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ།

第十二咒

སྔགས་བཅུ་གཉིས་པ།

納摩喇荅納荅喇鴉阿鴉。唵拔雜喇嘎囉噠嘛哈阿嚌阿拉哈

ན མོ ར ཏྣ ཏྲ ཡཱ ཡ ཨོཾ བ ཛྲ ཀྲོ དྷ མ ཧཱ ཛྭཱ ལ ཧ

納達哈巴匝。畢瀫薩鴉烏西粗薩嘛嘎囉噠吽翁[illegible]娑

ན ད ཧ པ ཙ བི དྷྭཾ ས ཡ ཨུ ཥྞཱི ཥ ཀྲོ དྷ ཧཱུྃ ཕཊ སྭཱ

訶。

ཧཱ

第十三咒

སྔགས་ བཅུ་ གསུམ་པ

納摩喇（答）納（答）喇鴉（阿）鴉。納嘛（斯）匝（那）楂拔（雜）喇巴呢鴉。嘛

ན མོ ར ཏྣ ཏྲ ཡཱ ཡ ན མཿ ཙ ཎྜ བ ཛྲ པཱ ཎ ཡེ མ

哈（阿）鴉（嘎）刹塞納巴達鴉。答（達）鴉嗒。唵拔（雜）喇（嘎）囉噠嘛

ཧཱ ཡ ཀྵ སེ ན པ ཏ ཡེ ཏ དྱ ཐཱ ཨོཾ བ ཛྲ ཀྲོ དྷ མ

哈（阿）嚌（阿）拉。哈納達哈巴匝嘛塔畢（嘎）喇。畢瀫薩鴉

ཧཱ ཛྭ ལ ཧ ན ད ཧ པ ཙ མ ཐ བི ཀི ར བི དྷྭཾ ས ཡ

烏粗（薩）嘛（嘎）囉噠。吽（翁）吽（翁）吽（翁）。葩（查）葩（查）葩（查）娑訶。以上十三

ཨུ ཙྪུ ཥྨ ཀྲོ དྷ ཧཱུཾ ཧཱུཾ ཧཱུཾ ཕཊ ཕཊ ཕཊ སྭཱ ཧཱ། འདི་ནས་ ཡན་ཆད་ སྔགས་ བཅུ་གསུམ

ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡨᡠᠪᡝᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠉ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉

咒。番經鈌。依漢經咒語音入。

ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤᠷ ᠦᠭᠡᠢ᠄ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠᠢ᠃

བོད་ དཔེ་ མི་སྣང་ རྒྱ་དཔེའི་ རྗེས་སུ་ འབྲང་ ནས་ བསྒྱུར་ཏེ་ འབྲིར་ བཅུག་ པ་ཡིན།

漢滿蒙藏四體合璧大藏全咒

第七套　第二卷

T Mo/1803/6787

CHINESE - JAPANESE LIBRARY OF
HARVARD - YENCHING INSTITUTE
AT HARVARD UNIVERSITY
JAN 5 1939

66.

ᡥᠠᠨ ᡳ ᠠᡵᠠᡥᠠ ᠮᠠᠨᠵᡠ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠮᠣᠩᡤᠣ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡴᠠᠮᠴᡳᡥᠠ ᠠᠮᠪᠠ ᡤᠠᠨᠵᡠᡵ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠶᠣᠩᡴᡳᠶᠠᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ ᡳ ᠵᠠᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ

御製滿漢蒙古西番合璧大藏全咒　第七套第二卷

ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠦᠰᠦᠭ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠭᠠᠨᠵᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠭᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠠᠭᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ

༄རྒྱལ་པོས་མཛད་པའི་མཉྫུ་རྒྱ་ཧོར་སོག་ཡིག་བཞི་ཡི་སྐད་ཤན་སྦྱར་བའི་བཀའ་འགྱུར་གྱི་སྔགས་ཚང་བར་བཀོད་པ། དུམ་བུ་བདུན་པའི་བམ་པོ་གཉིས་པ།

[illegible]

佛說大乘觀想嘛那楂拉

[illegible]

༄བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ངན་སོང་ཐམས་

[illegible]

淨諸惡趣經

（舊譯佛說大乘觀想曼拏羅淨諸惡趣經）

[illegible]

ཅད་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་རྟོག་པ།

哈佛大學漢和圖書館珍藏印

上海涵芬樓影印乾隆內府刻本

ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡩᡝᡵᡤᡳ

卷上

ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ

བམ་པོ་གོང་མ།

ᡠᠵᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一咒

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དང་པོ་

ᡨᡳ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ

止函

ᠲᠢ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠬᠠᠪᠲᠠᠰᠤ

ཏི ཡིག་གེ ཏྱམ།

ᠣᠮ ᠮᡠ ᠨᡝ ᠮᡠ ᠨᡝ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠮᡠ ᠨᠠ ᠶᡝ ᠰᠣᠣ ᡥᠠ᠉

唵穆尼穆尼嘛哈穆尼娑訶。

ᠤᠮ ᠮᠤ ᠨᠢ ᠮᠤ ᠨᠢ ᠮᠠ ᠬᠠ ᠮᠤ ᠨᠠ ᠶᠧ ᠰᠤᠸᠠ ᠬᠠ

ཨོཾ་མུ་ནེ་མུ་ནེ་མ་ཧཱ་མུ་ན་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二咒

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གཉིས་པ།

唵納摩嘰噶斡（阿）得薩（喇）斡闍（喇）噶隄巴哩碩噠納喇（阿）雜鴉。答墖（阿）噶答鴉。阿（喇）路得薩（嚓）鴉（嚤）薩（嘛）鋪（達）噠鴉。

答（達）鴉墖（阿）。碩噠尼畢碩噠尼畢碩噠尼畢碩噠尼。薩（喇）斡阿斡喇納畢碩噠納娑訶。

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第三咒
ᠭᠤᠲᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་གསུམ་པ།
ᠣᠮ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᡥᡡᠩ ᡦᡝᡨ
唵拔雜喇吽翁鑒。
ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠠᠷ ᠾᠤᠩ ᠫᠧᠲ
ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཧཱུྃ་ཕཊ།

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第四咒
ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་བཞི་པ།
ᠣᠮ ᡵᠠ ᡨᠨᠠ ᡨᡵᠠ ᠮᠠ ᡥᡡᠩ
唵喇答嚅答答嘛答囉。
ᠣᠮ ᠷᠠ ᠲᠨᠠ ᠲᠷᠠ ᠮᠠ ᠾᠤᠩ
ཨོཾ་ར་ཏྣ་ཏྲ་མ་ཧཱུྃ།

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五咒

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ལྔ་པ།

唵巴（達）摩簪嘛（哈哩斯）。

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六咒

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་དྲུག་པ།

唵畢唰烏簪嘛阿（斯）。吽（嗡）（答剌嚛嘛）唵（哈嚕斯）阿（斯）。

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七咒

ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བདུན་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᠰᠠᠮ ᠰᡣᠠ ᡵᠠ ᠪᠠ ᡵᡳ ᡧᡠ ᡩᢡᠠ ᢡᠠ ᡵᠮᠠ ᡨᡝ ᡤᠠ ᡤᠠ ᠨᠠ ᠰᠠ

唵薩（喇）斡桑（薩）喝（阿）喇巴哩舒（達）噠噠（喇）嘛得。葛葛納薩

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠰᠠᠮ ᠰᠺᠠ ᠷᠠ ᠫᠠ ᠷᠢ ᠱᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠳᠾᠠ ᠷᠮᠠ ᠲᠡ ᠺᠠ ᠺᠠ ᠨᠠ ᠰᠠ

ཨོཾ ས རྦ སཾ སྐཱ ར པ རི ཤུ དྡྷ དྷ རྨ ཏེ ག ག ན ས

ᠮᡠ ᡩᡤᠠ ᡨᡝ ᠰᠸᠠ ᢨᠠ ᠸᠠ ᠪᡳ ᡧᡠ ᡩᢡᡝ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠨᠠ ᠶᠠ ᠪᠠ ᡵᡳ ᠸᠠ ᡵᡝ

穆（達）喝得。娑⿰口拔（阿）斡畢舒（達）特。嘛哈（阿）納鴉巴哩拔哷

ᠮᠤ ᠳᠺᠠ ᠲᠡ ᠰᠸᠠ ᠪᠾᠠ ᠸᠠ ᠪᠢ ᠱᠤ ᠳᠳᠾᠧ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠨᠠ ᠶᠠ ᠫᠠ ᠷᠢ ᠸᠠ ᠷᠧ

མུ དྒ ཏེ སྭ བྷཱ བ བི ཤུ དྡྷེ མ ཧཱ ན ཡ པ རི བ རེ

ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

娑訶。

ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

སྭཱ ཧཱ

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ 第八咒 ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ སྔགས་བརྒྱད་པ།

唵納嚌（斯）薩（唎）斡闍（唎）噶隄。巴哩碩噠納喇雜鴉。答塔（阿）噶答鴉。阿（唎）咯得薩（嚌）鴉（嘎）薩（嘛）餔噠鴉。答（達）鴉塔（阿）。唵碩噠尼碩噠尼薩（唎）斡棱（阿）棱（嘛）畢碩噠尼。舒棏畢

舒棏。薩（喇）斡嘎（喇）嘛阿斡喇納。畢舒堤娑訶。

第九咒

སྔགས་ དགུ་པ།

唵薩（喇）斡畢（達）拔（雜）喇阿堤隄（卡）支（雜）覬納薩嘛葉吽（翁）。

第十咒

སྔགས་ བཅུ་པ།

ᠣᠮ ᡧᠠ ᡴᡳ ᠨᡳ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᡴᠯᠠ ᠪᠠᠮ ᡩᠠ ᡥᠠ ᠨᠠ ᠶᠠ ᡥᡡᠮ

唵碩雞尼薩嚕斡撟領達哈納鴉吽翁。

ᠣᠮ ᠱᠠ ᠺᠢ ᠨᠢ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠺᠯᠠ ᠪᠠᠮ ᠳᠠ ᠬᠠ ᠨᠠ ᠶᠠ ᠬᠤᠩ

ཨོཾ ཤ ཀྱི ནི ས རྦ ཀླ བཾ ད ཧ ན ཡ ཧཱུྃ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十一咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ བཅུ གཅིག་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᠪᡳᡩ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᠠ ᡴᡵᠠ ᠶᠠ ᠪᡳ ᡧᠠ ᡴᡳ ᠨᡳ ᡥᡡᠮ ᡶᠠᡨ

唵薩嚕斡畢達薩嚕斡阿撟鴉畢碩雞尼吽翁發查。

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠪᠢᠳ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠠ ᠺᠷᠠ ᠶᠠ ᠪᠢ ᠱᠠ ᠺᠢ ᠨᠢ ᠬᠤᠩ ᠫᠠᠳ

ཨོཾ ས རྦ བིད ས རྦ ཨ ཀྲ ཡ བི ཤ ཀྱི ནི ཧཱུྃ ཕཊ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十二咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ བཅུ གཉིས་པ།

唵薩（喇）斡拔（雜）喇畢（達）拔（納）韃（簽）喇（查）吽（翁）。

ཨོཾ ས རྦ བ ཛྲ བིད བ ནྡ ཀྵ ཧཱུཾ།

卷下

བམ་པོ་འོག་མ།

止函

ཧི ཡིག་གི་ དུམ་བུ།

第一咒

སྔགས་དང་པོ།

唵薩（喇）斡畢（達）薩（喇）斡阿斡喇納畢碩韃尼穆吽（翁）發（查）。

ཨོཾ ས རྦ བིད ས རྦ ཨཱ བ ར ཎ བི ཤོ དྷ ནི མུ ཧཱུཾ ཕཊ།

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二咒

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གཉིས་པ།

唵薩（喇）嚩畢（達）吽（翁）吽（翁）。

ཨོཾ་ས་རྦ་བིད་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三咒

ᠭᠤᠲᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གསུམ་པ།

唵薩（喇）嚩畢（達）（答）喇（嘛）（答）喇（查）。

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四咒

ᠳᠥᠲᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཞི་པ

ᠣᠮ ᠰᠠᡵ ᠸᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᡥᡵᡳᡳ

唵薩（喇）斡畢（達）（哈）哩（伊斯）。

ᠣᠮ ᠰᠠᠷ ᠸᠠ ᠪᠦ ᠳᠳᠾᠠ ᠾᠷᠢᠢ

ཨོཾ་ས་རྦ་བུདྡྷ་ཧྲཱིཿ

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五咒

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ལྔ་པ

ᠣᠮ ᠰᠠᡵ ᠸᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠠ ᠠᠠ᠈

唵薩（喇）斡畢（達）阿阿。

ᠣᠮ ᠰᠠᠷ ᠸᠠ ᠪᠦ ᠳᠳᠾᠠ ᠠ ᠠᠠ᠄

ཨོཾ་ས་རྦ་བུདྡྷ་ཨ་ཨཱ

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六咒

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་དྲུག་པ

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠪᡳᡩ ᠣᠮ ᠣᠮ

唵薩（喇）斡畢（達）唵唵。

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠪᠢᠳ ᠣᠮ ᠣᠮ

ཨོཾ་ས་རྦ་བིད་ཨོཾ་ཨོཾ

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七咒

ᠳᠣᠯᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བདུན་པ

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠪᡳᡩ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ

唵薩（喇）斡畢（達）吽（翁）吽（翁）。

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠪᠢᠳ ᠾᠤᠩ ᠾᠤᠩ

ཨོཾ་ས་རྦ་བིད་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第八咒

ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱད་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᠪᡳ ᡩᠶᠠ ᡦᠠᡨ

唵薩喇斡畢達鴉阿葩查。

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠪᠢ ᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠫᠠᠲ

ཨོཾ ས རྦ བི དྱཱ ཕཊ།

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第九咒

ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་དགུ་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᠪᡳᡩ ᡩᡥᡵᡳ ᡨᠠ ᡦᠠᡨ

唵薩喇斡畢達嚕哩查葩查。

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠪᠢᠳ ᠳᠾᠷᠢ ᠲᠠ ᠫᠠᠲ

ཨོཾ ས རྦ བིད དྷྲི ཊ ཕཊ།

ᠵᡠᠸᠠᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ

第十咒

ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་པ།

唵薩喇斡畢達嘛哈阿拔雜囉達嗷斡。達阿納巴阿喇客答阿浦烏

ཨོཾ་ས་རྦ་བུདྡྷ་མ་ཧཱ་བ་ཛྲ་དྷཱ་བ་ཏཱ་ན་པཱ་ར་མི་ཏཱ་ཧཱུ

雜吽翁。

ཛ་ཧཱུྃ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ

第十一咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གཅིག་པ།

唵薩（喇）斡畢（達）嘛哈（阿）拔（雜）囉（達）噭斡。葩（伊）拉巴（阿）喇客答（阿）逋（烏）

ཨོཾ་ས་རྦ་བུདྡྷ་མ་ཧཱ་བ་ཛྲ་དྷཱ་བ་ཕི་ལ་པཱ་ར་ཀ་ཏཱ་པུ

雜鴉（答）哴。

ཛ་ཡ་ཏཾ

第十二咒

སྔགས་བཅུ་གཉིས་པ།

唵薩（喇）斡畢（達）嘛哈（阿）拔（雜）囉（達）噭斡。（嘎）刹（阿）（納）鍉巴（阿）喇客答（阿）逋（烏）

ཨོཾ་ས་རྦ་བུདྡྷ་མ་ཧཱ་བ་ཛྲ་དྷཱ་བ་ཀྵཱ་ཛྙཱ་པཱ་ར་ཀ་ཏཱ་པུ

雜鴉嚕斯。

第十三咒

སྔགས་བཅུ་གསུམ་པ།

唵薩嚕斡畢達嘛哈阿拔雜嚕達嶽斡。畢伊嚕鴉巴阿喇客答阿遭鴉

雜鴉阿斯。

第十四咒

སྔགས་བཅུ་བཞི་པ།

唵薩嚩畢（達）薩嚩阿捺（阿）鴉畢碩噠尼。噠嘛噠嘛

鄔巴鴉（阿）納巴（阿）喇客答（阿）達（烏）雜鴉嗡鑒。

第十五咒

སྔགས་བཅོ་ལྔ་པ།

唵薩（喇）嚩畢（達）薩（喇）嚩闍（喇）囉提碩噠尼。（囉）勒沙（囉）稟達尼

逋吉畢羅基尼。唎（雜鴉尼阿）巴（阿）喇客答（阿）逋（烏）雜鴉答（曩）嗡

葩（查）。

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十六咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་དྲུག་པ།

唵薩（嚩）斡畢（達）薩（嚩）斡阿椅鴉畢碩雖尼。（雜）麗納羅嘎

嘎呼（嚟）喇呢雖巴（阿）喇窸答（阿）逋（鳥）雜鴉。（噶嚕斯）（嗤）翁苞（畚）。

第十七咒

唵薩（嚩）斡畢（達）薩（嚩）斡阿椅鴉噶（納）雖畢納沙尼。拔（雜）喇

ᡤᠠ ᡵᠮᠠ ᠪᠠ ᠶᠠ ᡦᠠ ᡵᠠ ᠮᡳ ᡨᠠ ᠸᠠᠵᡵᠠ ᠶᠠ ᠠ᠊ ᡥᡡᠩ ᡦᠠᡨ

噶繆拔鴉巴（阿）喇密答嚩雜鴉。阿吽（翁）薘（查）。

ᠭᠠ ᠷᠮᠠ ᠪᠠ ᠶᠠ ᠫᠠ ᠷᠠ ᠮᠢ ᠲᠠ ᠸᠠᠵᠷᠠ ᠶᠠ ᠠ᠋ ᠬᠤᠤᠩ ᠫᠠᠳ

ཀཪྨབཡཔཱརམིཏབཛྲཡཨཱཿཧཱུྃཕཊ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十八咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅོ་བརྒྱད་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᠪᡳ ᠨᠠ ᡵᠠ ᡤᠠ ᡴᠠ ᡩᠠ ᠶᠠ ᠠ ᡤᠠ ᡵᠯᡳ ᠨᡳ ᡥᡡᠩ ᠵᠠ ᡦᠠᡨ

唵薩（喇）嚩畢（達）納喇嘎噶達鴉。阿嘎（喇）嚟尼吽（翁）雜薘（查）。

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠪᠢ ᠨᠠ ᠷᠠ ᠭᠠ ᠺᠠ ᠳᠠ ᠶᠠ ᠠ ᠭᠠ ᠷᠯᠢ ᠨᠢ ᠬᠤᠤᠩ ᠵᠠ ᠫᠠᠳ

ཨོཾསརྦབིནརགཀདཡཨཱགརླིཎིཧཱུྃཛཕཊ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十九咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་དགུ་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠᡵ ᠪᠠ ᠪᡳᡩ ᠰᠠᡵ ᠪᠠ ᠨᠠ ᡵᠠ ᡴᠠ ᡠᡩ ᡩᠠ ᡵᠠ ᠨᡳ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ ᡦᠠᡨ

唵薩（喇）嚩畢（達）薩（喇）嚩納喇嘎。烏（達）噠（阿）喇呢（伊）吽（翁）吽（翁）舥（查）。

ᢀᠣᠮ ᠰᠠᠷ ᠪᠠ ᠪᠢᠳ ᠰᠠᠷ ᠪᠠ ᠨᠠ ᠷᠠ ᠺᠠ ᠤᠳ ᠳ᠋ᠠ ᠷᠠ ᠨᠢ ᠾᠦᠩ ᠾᠦᠩ ᢒᠠᠳ

ཨོཾ་ས་རྦ་བིད་ས་རྦ་ན་ར་ཀཱ་ཨུད་དྷ་ར་ཎི་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ།

ᠣᡵᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十咒

ᠬᠣᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་ཉི་ཤུ་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠᡵ ᠪᠠ ᠪᡳᡩ ᠰᠠᡵ ᠪᠠ ᠠ ᠪᡥᠠ ᠶᠠ ᠪᠠ ᡩᠨ ᠨᠠ ᠮᠣ ᡴᡧᠠ ᠨᡳ ᡥᡡᠩ ᠪᠠᠮ ᡦᠠᡨ

唵薩（喇）嚩畢（達）薩（喇）嚩阿撟（阿）鴉拔（納）噠納摩（嘎）刹尼。吽（翁）撥（嘛）舥（查）。

ᢀᠣᠮ ᠰᠠᠷ ᠪᠠ ᠪᠢᠳ ᠰᠠᠷ ᠪᠠ ᠠ ᠪᠾᠠ ᠶᠠ ᠪᠠ ᠳ᠋ᠨ ᠨᠠ ᠮᠣ ᡁᠠ ᠨᠢ ᠾᠦᠩ ᠪᠠᠮ ᢒᠠᠳ

ཨོཾ་ས་རྦ་བིད་ས་རྦ་ཨ་བྷཱ་ཡ་བ་དྣ་ན་མོ་ཀྵ་ཎི་ཧཱུྃ་བཾ་ཕཊ།

ᠣᡵᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十一咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་གཅིག་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᠪᡳᡩ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᠠ ᡵᡳᠶᠠ ᠶᠠ ᡤᠠ ᡨᡳ ᡤᠠ ᡥᠠ ᠨᠠ ᠪᡳ ᡧᠣ ᡩᡥᠠ

唵薩（喇）斡畢（達）薩（喇）斡阿撟鴉噶隄。噶哈納畢碩噠

ᠣᠸᠠ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠪᠢᠳ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠠ ᠷᠢᠶᠠ ᠶᠠ ᠭᠠ ᠲᠢ ᠭᠠ ᠾᠠ ᠨᠠ ᠪᠢ ᠱᠣ ᠳᠾᠠ

ཨོཾ་ས་རྦ་བིད་ས་རྦ་ཨ་རྱ་ཡ་ག་ཏི་ག་ཧ་ན་བི་ཤོ་དྷ

ᠨᡳ ᡥᡡᠮ ᡦᡥᠠᡨ

尼。吽（翁）和⿰音巴（查）。

ᠨᠢ ᠬᠤᠮ ᠫᠾᠠᠲ

ནི་ཧཱུྃ་ཕཊ

ᠣᡵᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十二咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᡴᠰᠮᠠ ᡥᡡ ᡥᠠ ᠷᠠ ᡥᡵᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵[illegible]籌哈喇羅阿鴉娑訶。

ᢀᠣᠸᠠ ᢉᢔᠮᠠ ᢈᠤ ᢈᠠ ᠷᠠ ᢈᠷᠠ ᠶᠠ ᠰᠤᠸᠠ ᢈᠠ

ཨོཾ་ཀྵྨ་ཧྲུ་ཧ་ར་ཧྲཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

第二十三咒

ᠣᡵᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

སྔགས་ཉེར་གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᠠ ᠮᠠ ᡥᡝ ᠠ ᠮᠠ ᠸᠠ ᡩᠠ ᡵᡧᠠ ᠨᡳ ᡧᡝ

唵阿摩訶阿摩嚩達喇沙尼嚌。

ᢀᠣᠸᠠ ᠠ ᠮᠠ ᢈᠧ ᠠ ᠮᠠ ᠸᠠ ᢑᠠ ᠷᢔᠠ ᢏᠢ ᠱᠧ

ཨོཾ་ཨ་མ་ཧེ་ཨ་མ་ཝ་ད་རྵ་ཎི་ཤེ

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

第二十四咒

ᠣᡵᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

སྔགས་ཉེར་བཞི་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᠠ ᡵᠶᠠ ᠶᠠ ᠵᠠ ᡥᠠᠩ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᠠ ᡵᠶᠠ ᠶᠠ ᡧᠣ ᡩᡥᠠ ᠨᡳ ᠰᠸᠠᡥᠠ᠉

唵薩嚩阿撟鴉雜杭薩嚩阿撟鴉碩噠尼嗡。

ᠤᠮ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠠ ᠷᠶᠠ ᠶᠠ ᠵᠠ ᠬᠠᠩ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠠ ᠷᠶᠠ ᠶᠠ ᠱᠣ ᠳᠾᠠ ᠨᠢ ᠰᠸᠠᠾᠠ᠄

ཨོཾ་ས་རྦ་ཨ་རྱ་ཡ་ཛ་ཧཾ་ས་རྦ་ཨ་རྱ་ཡ་ཤོ་དྷ་ནི་སྭཱཧཱ།

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ᠉

第二十五咒

ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ᠄

སྔགས་ཉེར་ལྔ་པ

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᡧᠣ ᡬᠠ ᡨᠠ ᠮᠣ ᠨᡳ ᡵᡤᡥᠠ ᡨᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᡨᡳ ᠰᠸᠠᡥᠠ᠉

唵薩嚩碩嘎答摩尼喇噠答納嘛隄嗡。

ᠤᠮ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠱᠣ ᠺᠠ ᠲᠠ ᠮᠣ ᠨᠢ ᠷᠭᠾᠠ ᠲᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠲᠢ ᠰᠸᠠᠾᠠ᠄

ཨོཾ་ས་རྦ་ཤོ་ཀ་ཏ་མོ་ནི་རྒྷཱ་ཏ་ན་མ་ཏི་སྭཱཧཱ།

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ᠉

第二十六咒

ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ᠄

སྔགས་ཉེར་དྲུག་པ

ᠣᠮ ᡬᠠ ᠨᡩᠠ ᡥᠠ ᠰᠠ ᠨᡳ ᡥᡡᠩ

唵噶（納）噠哈薩尼吽（翁）。

ᠣᠮ ᠺᠠ ᠨᠳ᠋ᠠ ᠾᠠ ᠰᠠ ᠨᠢ ᠾᠤᠩ

ཨོཾ་ཀ་ནྡ་ཧ་ས་ནི་ཧཱུྃ

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ

第二十七咒

ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ

སྔགས་ཉེར་བདུན་པ།

ᠣᠮ ᡧᡠ ᡵᠠ ᡬᠠ ᠮᠠ ᡥᡡᠩ

唵舒喇（阿）噶墨吽（翁）。

ᠣᠮ ᠱᠤ ᠷᠠ ᠺᠠ ᠮᠠ ᠾᠤᠩ

ཨོཾ་ཤུ་ར་ཀཱ་མ་ཧཱུྃ

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ

第二十八咒

ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ

སྔགས་ཉེར་བརྒྱད་པ།

ᠣᠮ ᡤᠠ ᡤᠠ ᠨᠠ ᡤᠠ ᡤᠠ ᠨᠠ ᠯᠠ ᠵᠠ ᠨᠠ ᡥᡡᠩ

唵噶噶訥噶噶納羅匝訥吽。

ᠤᠮ ᢉᠠ ᢉᠠ ᠨᠠ ᢉᠠ ᢉᠠ ᠨᠠ ᠯᠠ ᠽᠠ ᠨᠠ ᠾᠦᠩ

ༀ ག ག ན ག ག ན ལ ཙ ན ཧཱུྃ

ᠣᡵᡳᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ 第二十九咒 ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ སྔགས་ཉེར་དགུ་པ

ᠣᠮ ᠵᡳᠶᠠ ᠨᠠ ᡬᡝ ᡨᡠ ᠵᡳᠶᠠ ᠨᠠ ᠸᠠ ᡨᡳ ᡥᡡᠩ

唵雜雅納哥都雜雅納拔隄吽。

ᠤᠮ ᠵᠢᠶᠠ ᠨᠠ ᢉᠧ ᠲᠦ ᠵᠢᠶᠠ ᠨᠠ ᠪᠠ ᠲᠢ ᠾᠦᠩ

ༀ ཛྙཱ ན ཀེ ཏུ ཛྙཱ ན བ ཏི ཧཱུྃ

ᡤᡡᠰᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ 第三十咒 ᠭᠤᠴᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ སྔགས་སུམ་ཅུ་པ

ᠣᠮ ᠠ ᠮᡵᡳ ᡨᠠ ᡵᠠ ᠪᡝ ᠠ ᠮᡵᡳ ᡨᠠ ᠪᠠ ᡨᡳ ᡥᡡᠩ

唵阿嚨答喇白阿嚨答拔隄吽。

ᠣᠮ ᠠ ᠮᠷᠢ ᠲᠠ ᠷᠠ ᠪᠧ ᠠ ᠮᠷᠢ ᠲᠠ ᠪᠠ ᠲᠢ ᠬᠤᠩ

ཨོཾ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ར་བྷེ་ཨ་མྲྀ་ཏ་བ་ཏི་ཧཱུྃ

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十一咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་གཅིག་པ།

ᠣᠮ ᠴᠠ ᠨᡩᡵᠠ ᠰᡳ ᡩᡩᡥᡝ ᠴᠠ ᠨᡩᡵᠠ ᠠ ᠸᠠ ᠯᠣ ᡴᡳ ᡨᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵匝（納達）喇西（達）堤匝（納達）喇阿斡羅哥得娑訶。

ᠣᠮ ᠴᠠ ᠨᠳᠷᠠ ᠰᠢ ᠳᠳᠾᠧ ᠴᠠ ᠨᠳᠷᠠ ᠠ ᠸᠠ ᠯᠣ ᠻᠢ ᠲᠧ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་ཙ་ནྡྲ་སི་དྡྷེ་ཙ་ནྡྲ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ་སྭཱ་ཧཱ

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十二咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་གཉིས་པ།

唵⿰口跋（達）喇拔隄⿰口跋（達）喇巴（阿）勒吽（翁）。

ཨོཾ་བཛྲ་པ་ཎི་བཛྲ་པཱ་ལ་ཧཱུྃ

第三十三呪

སྔགས་སོ་གསུམ་པ་

唵⿰𠦝離禮尼嘛哈（阿）⿰𠦝離禮尼吽（翁）。

ཨོཾ་ཧྲི་ལི་ནི་མ་ཧཱ་ཧྲི་ལི་ནི་ཧཱུྃ

第三十四呪

སྔགས་སོ་བཞི་པ་

唵拔（雜）喇嗚（喇）曰吽（翁）。

第三十五咒

唵阿（嘎）剌鴉鑾。阿（嘎）剌鴉嘎（喇）囌阿斡喇那。畢碩囈訥婆訶。

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十六咒

ᠭᠣᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་དྲུག

ᠣᠮ ᠪᡵᠠ ᡥ ᠮᡳ ᠨᡳ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠪᡵᠠ ᡥ ᠮᡳ ᠨᡳ᠈ ᠪᡵᠠ ᡥ ᠮᠠ ᠨᠠ ᡤᠣ ᠵᡳ

唵喇限嚌尼嘛嗡喇限嚌尼。喇限嚌納鍋支

ᠣᠮ ᠪᠷᠠ ᠾ ᠮᠢ ᠨᠢ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠪᠷᠠ ᠾ ᠮᠢ ᠨᠢ᠄ ᠪᠷᠠ ᠾ ᠮᠠ ᠨᠠ ᠭᠣ ᠵᠢ

ཨོཾ་བྲ་ཧ་ཧྨི་ཎི་མ་ཧཱ་བྲ་ཧ་ཧྨི་ཎི། བྲ་ཧ་ཧྨ་ཎ་ཀ་ཙ

ᠰᡠ ᠸᠠ ᡥᠠ

娑訶。

ᠰᠤ ᠸᠠ ᠾᠠ᠄

སྭཱ་ཧཱ

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十七咒

ᠭᠣᠴᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་བདུན

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡥᠠ ᡩᡵᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵薩嘛納合⿰口拔達喇娑訶。

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠾᠠ ᠳᠷᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་ས་མ་ནྟ་བྷ་དྲ་སྭཱ་ཧཱ

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十八咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

གཟུངས་སོ་བརྒྱད་པ།

ᠣᠮ ᡤᡵᡳ ᡥᠨᠠ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᡥᡡᠮ ᡦᡥᠠᡨ

唵機喇哈納拔雜喇薩嘛鴉吽翁拔嘛。

ᠣᠮ ᠭᠷᠢ ᠾᠨᠠ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠾᠤᠤᠮ ᡦᠾᠠᠲ

ཨོཾ་གྲྀ་ཧྣ་བ་ཛྲ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十九咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

གཟུངས་སོ་དགུ་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠠᡵ ᠵᠸᠠ ᠯᠠ ᠠ ᠨᠠ ᠯᠠ ᡥᡡᠩ

唵拔（雜）喇囃拉阿納掎（阿）囔（喇）吽（翁）。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠽᠸᠠ ᠯᠠ ᠠ ᠨᠠ ᠯᠠ ᠬᠤᠩ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཛྭ་ལ་ཨ་ན་ལ་ཀ་ཧཱུྃ

ᡩᡝᡥᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᡝᠨᡳ

第四十咒

ᠳᠥᠴᠢᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་བཞི་བཅུ་པ།

ᠠ ᠪᡳ ᠰᡳ ᠨᠴᠠ ᡥᡡᠩ

阿必溪疊吽（翁）。

ᠠ ᠪᠢ ᠱᠢ ᠨᠴᠠ ᠬᠤᠩ

ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ

ᡩᡝᡥᡳ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡝᠨᡳ

第四十一咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་བཞི་བཅུ་གཅིག་པ།

ᠣᠮ ᠵᡵᡳᠮ

唵諸。

ᠣᠮ ᠵᠢᠷᠢᠮ

ཨོཾ་ཛྲཱིཾ།

ᡩᡝᡥᡳ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十二咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᡵ ᠵᠸ ᠯᠠ ᠠ ᠨᠠ ᠯᠠᡵ ᡴᠠ ᡥᡡᠮ

唵拔喇雜拉阿納拉嘎吽。

ᠤᠮ ᠪᠠ ᠵᠷ ᠵᠸ ᠯᠠ ᠠ ᠨᠠ ᠯᠠᠷ ᠺᠠ ᠬᠤᠮ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཛྭ་ལ་ཨ་ན་ལཱར་ཀ་ཧཱུྃ།

ᡩᡝᡥᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十三咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠵᠸᠠ ᠯᠠ ᠠ ᠨᠠ ᠯᠠ ᡥᠠ ᠨᠠ ᡩᠠ ᡥᠠ ᡦᠠ ᠴᠠ ᠮᠠ ᡨᡥᠠ ᠪᡥᠠ

唵拔⿱雜喇⿰韓⿱雜阿拉阿納拉哈納達哈巴匝嘛塔⿰口拔

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠵᠸᠠ ᠯᠠ ᠠ ᠨᠠ ᠯᠠ ᠾᠠ ᠨᠠ ᠳᠠ ᠾᠠ ᠫᠠ ᠼᠠ ᠮᠠ ᠲᠾᠠ ᠪᠾᠠ

ཨོཾ བ ཛྲ ཛྭཱ ལ ཨ ན ལ ཧ ན ད ཧ པ ཙ མ ཐ བྷ

ᠨᠵᠠ ᠷᠠ ᠨᠠ ᡥᡡᠮ ᡦᡥᠠᡨ᠈

⿱鶴囓喇那⿰口⿱廿翁⿱鼇查。

ᠨᠵᠠ ᠷᠠ ᠨᠠ ᠾᠦᠮ ᠫᠾᠠᠲ᠄

ཉྫ ར ཎ ཧཱུྃ ཕཊ

ᡩᡝᡥᡳ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十四咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ᠄

སྔགས ཞེ བཞི་པ

ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠨᡝ ᡩᡳ ᠪᠠ ᠨᠰᠠ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠪᡳ ᠵᡳᠶᠠᠨ ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᡨᠷᠠ ᡨᠣ ᠮᠠ ᠪᡥᠠ

拔⿱雜喇訥⿱達⿰口尼拔⿱納⿰口薩薩⿱喇斡畢⿱⿰口㗚難唵拔⿱雜喇⿰亻⿱⿰口⿱⿰口喇桌墨⿰口拔

ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠨᠧ ᠳᠢ ᠪᠠ ᠨᠰᠠ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠪᠢ ᠵᠢᠶᠠᠨ ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠲᠷᠠ ᠲᠣ ᠮᠠ ᠪᠾᠠ

བ ཛྲ ཎ ཎྜ བ ཉྶ ས ཪྦ བི ཉྫཱ ཨོཾ བ ཛྲ ཊྲ ཊོ མ བྷ

ᠸᠠ᠉ ᡵᠠ ᡴᡧᠠ ᠰᠠᡵ ᠸᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉

斡。喇嘰剎薩喇斡婆訶。

ᠸᠠ᠂ ᠷᠠ ᠺᠰᠠ ᠰᠠᠷ ᠸᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ᠃

ཝ། ར་ཀྵ་ས་ཪྦ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡩᡝᡥᡳ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十五咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་ལྔ་པ།

ᡆᠮ ᡥᡠ ᠯᡠ ᡥᡠ ᠯᡠ ᡥᠯᡠᠩ᠉

唵乎魯乎魯嗡鑾。

ᠣᠮ ᠾᠦ ᠯᠦ ᠾᠦ ᠯᠦ ᠾᠯᠦᠩ᠃

ཨོཾ་ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་ཧཱུྃ་ཕཊ།

ᡩᡝᡥᡳ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十六咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡷᠷᠠ ᠶᠠ ᡴᡧᠠ ᡥᡡᠩ

唵拔（雜）喇鴉（嘎）剎吽（翁）。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠶᠠ ᠺᠱᠠ ᠬᠤᠩ

ༀ བ ཛྲ ཡ ཀྵ ཧཱུཾ

ᡩᡝᡥᡳ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第四十七咒
ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་ཞེ་བདུན་པ།

ᠣᠮ ᡩᠠᡵᠮᠠ ᠪᠠ ᡷᠷᠠ ᠪᠠ ᠨᡩᠠ ᡥᡡᠩ ᡩᠠᡵᠮᠠ

唵（達）嚕（嘛）拔（雜）喇拔（納）雜吽（翁）（達）嚕（嘛）。

ᠣᠮ ᠳᠠᠷᠮᠠ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠪᠠ ᠨᠳᠠ ᠬᠤᠩ ᠳᠠᠷᠮᠠ

ༀ དྷརྨ བ ཛྲ བ ནྡྷ ཧཱུཾ དྷརྨ

ᡩᡝᡥᡳ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第四十八咒
ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་ཞེ་བརྒྱད་པ།

唵拔（雜）喇巴（阿）沙（哈哩布斯）。

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཨཱ་ཤ་ཧཱུཿ

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝᡥᡳ ᡠᠶᡠᠴᡳ

第四十九咒

ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ

སྔགས་ཞེ་དགུ་པ

唵拔（雜）喇巴答（阿）哥巴當基喇查。

ཨོཾ་བ་ཛྲ་པ་ཏཱ་ཀ་པ་ཏཾ་ཀི་ར་ཛ

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠰᡠᠰᠠᡳᠴᡳ

第五十咒

ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ ᠲᠠᠪᠢᠳᠤᠭᠠᠷ

སྔགས་ལྔ་བཅུ་པ

ᡥᡵᡳ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᡵᠣ ᠯᡳ ᡵᡠ ᠴᠠ ᠮᠠ

嚂斯拔雜喇嚕禮嚕查嚤。

ᠾᠷᠢ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠷᠣ ᠯᠢ ᠷᠤ ᠴᠠ ᠮᠠ

ཧྲཱིཿ བ ཛྲ ཀ ལ རུ ཙ མ།

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五十一咒

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ང་གཅིག་པ

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᡧᡳ ᡴ᠋ᠠ ᡥᡡ ᡵᡠ ᠴᠠ ᠮᠠ

唵拔雜喇施喀呼嚕查嚤。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠱᠢ ᠺᠠ ᠬᠤ ᠷᠤ ᠴᠠ ᠮᠠ

ཨོཾ བ ཛྲ ཤི ཁ ཧ རུ ཙ མ།

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五十二咒

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ང་གཉིས་པ

ᡥᡡᠩ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᡬᠠ ᡵᠮᠠ

吽（翁）拔雜剌嘎喇嘛。

ᠾᠤᠩ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠺᠠ ᠷᠮᠠ

ཧཱུྃ་བ་ཛྲ་ཀ་རྨ

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第五十三咒

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ང་གསུམ་པ

ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ

吽（翁）吽（翁）吽（翁）。

ᠾᠤᠩ ᠾᠤᠩ ᠾᠤᠩ

ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ།

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第五十四咒

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ང་བཞི་པ

ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠪᠠ ᠨᡩᠠ ᠪᠠᠮ

拔（雜）喇拔（納）噠拔（嘛）。

ᠪᠠ ᠵᠢᠷᠠ ᠪᠠ ᠨᠳᠠ ᠪᠠᠮ

བ ཛྲ བ ནྡྷ བཾ

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五十五咒

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ ང་ ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠪᡳ ᡩᠠ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠴᠠ ᡴᠷᠠ ᡥᡡᠮ

唵拔（雜）喇畢（達）鳴（阿）拔（雜）喇匝（嚩）喇吽（翁）。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠢᠷᠠ ᠪᠢ ᠳᠠ ᠪᠠ ᠵᠢᠷᠠ ᠴᠠ ᠺᠷᠠ ᠬᠤᠮ

ཨོཾ བ ཛྲ བི ཏྲཱ བ ཛྲ ཙ ཀྲ ཧཱུྃ

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五十六咒

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ ང་ དྲུག་པ།

唵薩（喇）斡畢（達）鴉（阿）嘎（阿）鴉拔（阿嘎）浴簪（巴）喇那墨納拔（雜）喇拔

（納）噠囊嘎囉容。

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五十七咒

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ང་བདུན་པ།

唵薩（喇）斡畢（達）鴉（阿）逋（烏）雜烏拔（薩）塔（阿）納（阿）鴉阿（答）嘛難尼（喇）鴉（阿）

答鴉客。薩嚩斡答塔阿噶答拔雜喇薩鷄阿堤隄支

嘛阿嘛。

第五十八咒

སྔགས་ ང་ བརྒྱད་པ།

唵薩嚩斡畢達鷄阿拔雜喇阿必磕噶阿鴉。阿阿答嘛難尼喇鷄阿

答鴉容。薩喇斡答塔阿噶答拔雜喇喇答納阿必溪鴉巴齒

嘛阿嘛。唵薩喇斡畢達鴉阿浦烏雜巴喇拔喇答納鴉阿答嘛阿難尼

喇鴉阿答鴉容。薩喇斡答塔阿噶答拔雜喇噠喇嘛巴喇拔喇答

鴉嘛阿嘛。

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

第五十九咒

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

སྔགས་ང་དགུ་པ།

唵薩喇斡畢達鴉阿逋鳥雜嘎喇嘛吶阿答嘛難尼喇鴉阿答鴉容。薩喇斡答塔阿噶答拔雜喇嘎喇嘛沽嚕嚕嘛阿。

ᠵᠢᠷᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

第六十咒

ᠨᡳᠨᠵᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

སྔགས་དྲུག་བཅུ་པ།

唵薩（喇）斡畢（達）鴉（阿）逋𢀳逋（烏）雜墨口鶴薩穆（達）喇（薩）葩喇納

薩嘛葉吽（翁）。

第六十一咒

སྔགས་ རེ་ གཅིག་པ

唵薩（喇）斡畢（達）鴉（阿）篰巴逋（烏）雜墨口鶴薩穆（達）喇（薩）葩喇納

ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᡥᡡᠩ

薩嘛葉吽（翁）。

ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠬᠤᠩ

ས མ ཡ ཧཱུྃ

ᠨᡳᠨᠵᡠ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六十二咒

ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ རེ་ གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᠪᡳ ᡩᠶᠠ ᠠ ᠯᠣ ᡴᠠ ᠸᠠᠵᡳᡵᠠ ᠵᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠰᠠ ᠮᡠ ᡩᡵᠠ ᠰᡦᠠ ᡵᠠ

唵薩（喇）斡畢（達）鷁（阿）阿（阿）羅哥蓮（鳥）雜墨囒薩穆（達）喇（薩）葩喇

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠪᠢ ᠳᠢᠶᠠ ᠠ ᠯᠣ ᠺᠠ ᠸᠠᠵᠢᠷ ᠵᠠ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠰᠠ ᠮᠤ ᠳᠷᠠ ᠰᠫᠠ ᠷᠠ

ཨོཾ ས རྦ བི དྱ ཨཱ ལ ཀ བཛྲ ཛ མ ཧཱ ས མུ དྲ སྥ ར

ᠨᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᡥᡡᠩ

納薩嘛葉吽（翁）。

ᠨᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠬᠤᠩ

ན ས མ ཡ ཧཱུྃ

ᠨᡳᠨᠵᡠ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六十三咒

ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་རེ་གསུམ་པ།

唵薩喇斡畢達鴉噶納噠達鳥雜墨噶薩穆達喇薩巴喇納

薩嘛葉吽。

ᠨᡳᠨᠵᡠ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六十四咒

ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་རེ་བཞི་པ།

唵薩（喇）斡畢（達）鴉（阿）玻（嗒達）央噶喇（答）納阿郎嘎（阿）喇。（逋）鳥雜墨

嗚薩穆（達）喇（薩）葩喇納薩嘛葉吽（翁）。

第六十五咒

唵薩（喇）斡畢（達）鴉（阿）喻（阿）（薩）鴉犄（阿）（薩）鴉喇隄（嘎）嗶（伊）楂梭（鄂）（嚕）鴉阿拏

薩答喇。嚩雜墨囉薩穆（達）喇（薩）葩喇納薩嘛葉吽（翁）。

第六十六咒

唵薩（喇）韓畢（達）鵜阿努薩答喇玻提阿郎嘎喇拔（薩答喇）。

嚩雜墨囉薩穆（達）喇（薩）葩喇那薩嘛葉吽（翁）。

ᠨᡳᠨᠵᡠ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六十七咒

ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས། རེ བདུན་པ།

唵薩（嚩）斡畢（達）鵝（阿）拔（雜）喇玻提浴（答）谷。逋（烏）雜墨嚩薩穆（達）喇（薩）葩喇那薩嘛葉吽（翁）。

ᠨᡳᠨᠵᡠ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六十八咒

ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས། རེ བརྒྱད་པ།

唵薩（喇）斡畢（達）鴉（阿）嘛唅（阿）拔（雜）喇烏（達）嗷斡達（阿）納巴（阿）喇密

ཨོཾ་ས་རྦ་བུ་དྡྷ་མ་ཧཱ་བ་ཛྲ་ཨུ་ཥྞཱི་བ་དྷཱ་ན་པཱ་ར་མི

荅（阿）。逋（鳥）雜墨嘠薩穆（達）喇（薩）葩喇那薩嘛葉唪（翁）。

ཏཱ། པྲ་ཙ་མེ་གྷ་ས་མུ་དྲ་སྤ་ར་ཎ་ས་མ་ཡེ་སྭཱཧཱ།

第六十九咒

སྔགས་རེ་དགུ་པ

唵薩（喇）斡畢（達）鴉（阿）阿努（答）荅喇嘛唅（阿）玻（達）鴉哈喇禮（伊）拉

ཨོཾ་ས་རྦ་བུ་དྡྷ་ཨ་ནུ་ཏྟ་ར་མ་ཧཱ་བོ་དྷི་ཧ་ར་ཧྲི་ལ

ᠪᠠ ᡵᠠ ᡴᡧᠠ ᡨᠠ ᡯᡠ ᡯᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠰᠠ ᠮᡠ ᡩᡵᠠ ᠰᡦᠠ ᡵᠠ ᠨᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᡝ

巴（阿）喇客答（阿）。連（烏）雜墨噶薩穆（達）喇（薩）葩喇那薩嘛葉

ᠪᠠ ᠷᠠ ᠺᠱᠠ ᠲᠠ ᠽᠤ ᠽᠠ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠰᠠ ᠮᠤ ᢑᠷᠠ ᠰᡋᠠ ᠷᠠ ᠨᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠡ

བཱ ར ཀྵ ཏཱ ཛུ ཛ མ ཧཱ ས མུ དྲ སྥ ར ཎ ས མ ཡེ

ᡥᡡᠩ

吽（翁）。

ᠾᠤᠩ

ཧཱུྃ

ᠨᠠᡩᠠᠨᠵᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七十咒

ᠳᠠᠯᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བདུན་བཅུ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᠪᡳ ᡩᡩᠾᠠ ᠠ ᠨᡠ ᡨᡨᠠ ᡵᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠸᠠ ᡵᠮᠠ ᠠ ᠸᠠ ᠪᠣ ᡩᠾᡳ

唵薩（喇）斡畢（達）鶇（阿）阿努（答）喇嘛哈（阿）蜼（喇）嘛阿斡玻堤

ᠣᠸᠮ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠪᠢ ᢑᢑᠾᠠ ᠠ ᠨᠤ ᠲᠲᠠ ᠷᠠ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠸᠠ ᠷᠮᠠ ᠠ ᠸᠠ ᠪᠣ ᢑᠾᠢ

ཨོཾ ས རྦ བི དྡྷཱ ཨ ནུ ཏྟ ར མ ཧཱ ཝ རྨ ཨ བ བོ དྷི

（嘎）剎（阿）（納）限巴（阿）喇容答（阿）。逋（烏）雜墨嚂薩穆（達）喇（薩）葩喇那薩

ཀྵཱ ནྟི པཱ ར ཡཾ ཏཱ པཱུ ཛ མེ གྷཾ ས མུ དྲ སྥ ར ཎ ས

嘛葉吽（翁）。

མ ཡེ ཧཱུྃ

第七十一咒

སྔགས་དོན་གཅིག་པ

唵薩（喇）斡畢（達）鴉（阿）桑薩（阿）喇（阿）巴哩（答）鴉（阿）葛阿努（答）答喇畢（伊）

ཨོཾ ས རྦ བི དྱཱ སཾ སཱ རཱ པ རི ཏྱཱ ག ཨ ནུ ཏྟ ར བཱི

（喇）鷄巴（阿）喇窩答（阿）。（逋）鳥雜墨罅薩穆（達）喇（薩）龅喇那薩嘛

ཀླེ ཕྲཱ ར ཀྵི ཏྲཱ ཛྭ ཛ མེ ཁྲུ ས མུ དྲ སྭ ར ཎ ས མ

葉吽（嗡）。

ཡེ ཧཱུྃ

ᠨᠠᡩᠠᠨᠵᡠ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七十二咒

ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དོན་གཉིས་པ།

唵薩（喇）斡畢（達）鴉（阿）阿拏（薩）喇梭（鄂）（嚕）鴉畢哈（阿）喇（嚩）鷲（阿）納巴（阿）

ཨོཾ ས རྦ བི དྱཱ ཨ ནུ ཏྟ ར སྐེ ཀྲུ བི ཧཱ ར ཧྣཱ ན པཱ

喇密答（阿）。逋（烏）雜墨噶薩穆（達）喇（薩）葩喇那薩嘛葉吽。

ར་མི་ཏཱ་པཱུ་ཛཱ་མེ་གྷ་ས་མུ་དྲ་སྥ་ར་ཎ་ས་མ་ཡེ་ཧཱུྃ།

ᠨᠠᡩᠠᠨᠵᡠ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七十三咒

ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ རྩ་ གསུམ་པ།

唵薩（喇）斡畢（達）鴉（阿）阿努（答）答喇（嘎）勒沙囊達薩（喇）斡噠（喇）嘛

ཨོཾ་ས་རྦ་བི་དྱཱ་ཨ་ནུ་ཏྟ་ར་ལ་ཀྵ་ཎ་ད་ས་རྦ་དྷ་རྨ

薩嘛（納）答（雜）鴉（阿）納。嘛哈（阿）（巴）喇（雜）鴉（阿）巴（阿）喇密答（阿）。逋（烏）雜墨噶

ས་མ་ནྟ་ཛྙཱ་ན་མ་ཧཱ་པྲ་ཛྙཱ་པཱ་ར་མི་ཏཱ་པཱུ་ཛཱ་མེ་གྷ

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᠪᡳ ᡩᠶᠠ ᠠ ᡦᠠ ᠶᠠ ᠪᡳ ᡧᠣ ᡩᡥᠠ ᠨᡳ ᠵᠨᠶᠠ ᠨᠠ ᠠ ᠯᠣ ᡴᠠ

唵薩（喇）斡畢（達）鶚阿巴（阿）鴉畢碩噠尼（雜）鞥納阿羅嘎。

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠪᠢ ᠳᠶᠠ ᠠ ᠫᠠ ᠶᠠ ᠪᠢ ᠱᠣ ᠳᠾᠠ ᠨᠢ ᠵᠨᠶᠠ ᠨᠠ ᠠ ᠯᠣ ᠺᠠ

ཨོཾ་ས་རྦ་བི་དྱཱ་ཨ་པཱ་ཡ་བི་ཤོ་དྷ་ནི་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་ལོ་ཀ

ᡦᡵᠠ ᠨᡳ ᡩᡥᠠ ᠨᠠ ᡦᠠ ᡵᠠ ᠮᡳ ᡨᠠ ᠪᡥᡡ ᠵᠠ ᠮᡝ ᡥᡵᡳ ᠰᠠ ᠮᡠ ᡩᡵᠠ ᠰᡦᠠ ᡵᠠ

（巴）喇呢噠納巴（阿）喇答（阿）。（逋）鶚雜墨[illegible]薩穆（達）喇（薩）葩喇

ᠫᠷᠠ ᠨᠢ ᠳᠾᠠ ᠨᠠ ᠫᠠ ᠷᠠ ᠮᠢ ᠲᠠ ᠪᠾᠦ ᠵᠠ ᠮᠡ ᠾᠷᠢ ᠰᠠ ᠮᠤ ᠳᠷᠠ ᠰᠫᠠ ᠷᠠ

པྲ་ཎི་དྷཱ་ན་པཱ་ར་མི་ཏཱ་བྷཱུ་ཛ་མེ་ཧྲི་ས་མུ་དྲ་སྤ་ར

ᠰᠠ ᠮᡠ ᡩᡵᠠ ᠰᡦᠠ ᡵᠠ ᠨᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᡝ ᡥᡡᠩ

薩穆（達）喇（薩）葩喇那薩嘛葉吽（翁）。

ᠰᠠ ᠮᠤ ᠳᠷᠠ ᠰᠫᠠ ᠷᠠ ᠨᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠡ ᠾᠦᠩ

ས་མུ་དྲ་སྤ་ར་ཎ་ས་མ་ཡེ་ཧཱུྃ

ᠨᠠᡩᠠᠨᠵᡠ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᡝᠨᡳ

第七十四咒

ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དོན་བཞི་པ།

[illegible]

那薩嘛葉嚌。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

第七十五咒

[illegible]

[illegible]

[illegible]

唵薩（喇）斡畢（達）鶻（阿）薩（喇）斡阿巴（阿）鴉鴿（納）嚨畢納（阿）沙尼。拔

[illegible]

[illegible]

[illegible]

（雜）喇鴿（納）嚨烏巴（阿）鴉巴（阿）喇容答（阿）。逋（鴦）雜墨鶻薩穆（達）喇

[illegible]

[illegible]

ᠰᡦᠠ ᡵᠠ ᠨᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᡝ ᡥᡡᠮ

薩葩喇那薩嘛葉吽翁。

ᠰᠫᠠ ᠷᠠ ᠨᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠡ ᠬᠤᠤᠮ

སྥ ར ཎ ས མ ཡ ཧཱུྃ

ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

第七十六咒

ᠨᠠᡩᠠᠨᠵᡠ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

སྔགས་དོན་དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᠪᡳ ᡩᠶᠠ ᠸᠠ ᠶᠠ ᠨᡳ ᡵᠶᠠ ᡨᠠ ᠨᠠ ᠸᠠ ᠵᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠰᠠ ᠮᡠ

唵薩喇嚩畢達鴉阿嚩阿鴉尼喇鴉阿答納。嚩雜墨囉薩穆

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠪᠢ ᠳᠶᠠ ᠸᠠ ᠶᠠ ᠨᠢ ᠷᠶᠠ ᠲᠠ ᠨᠠ ᠸᠠ ᠵᠠ ᠮᠠ ᠬᠠ ᠰᠠ ᠮᠤ

ཨོཾ ས རྦ བི དྱཱ ཝཱ ཡ ནི རྱཱ ཏ ན ཝ ཛ མ ཧཱ ས མུ

ᡩᡵᠠ ᠰᡦᠠ ᡵᠠ ᠨᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᡝ ᡥᡡᠮ

達喇薩葩喇那薩嘛葉吽翁。

ᠳᠷᠠ ᠰᠫᠠ ᠷᠠ ᠨᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠡ ᠬᠤᠤᠮ

དྲ སྥ ར ཎ ས མ ཡ ཧཱུྃ

ᠨᠠᡩᠠᠨᠵᡠ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七十七呪

ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས། དོན་ བདུན་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᠪᡳ ᡩᠸᠠ ᡦᠠ ᡤᠠ ᠨᡳ ᡵᠸᠠ ᡨᠠ ᠨᠠ ᡦᡠ ᠵᠠ ᠮᡝ ᡤᡥᠠ ᠰᠠ ᠮᡠ

唵薩嘞斡畢達嚩阿巴阿嗄尼嘞嚩阿答納。逋烏雜墨蟷薩穆

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠪᠢ ᠳᠸᠠ ᠫᠠ ᠭᠠ ᠨᠢ ᠷᠸᠠ ᠲᠠ ᠨᠠ ᠫᠦ ᠵᠠ ᠮᠧ ᠭᠾᠠ ᠰᠠ ᠮᠤ

ཨོཾ་ས་ར་བི་དྭཱ་པཱ་ག་ནི་རྦཱ་ད་ན་པུ་ཛ་མེ་གྷ་ས་མུ

ᡩᠷᠠ ᠰᡦᠠ ᡵᠠ ᠨᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᡝ ᡥᡡᠩ

達喇薩葩喇那薩嘛葉吽翁。

ᠳᠷᠠ ᠰᠫᠾᠠ ᠷᠠ ᠨᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠧ ᠬᠤᠩ

དྲ་སྤྷ་ར་ཎ་ས་མ་ཡེ་ཧཱུྃ

ᠨᠠᡩᠠᠨᠵᡠ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七十八呪

ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས། དོན་ བརྒྱད་པ།

唵薩喇斡畢達鴉洛簪尼喇鴉答納。逋烏雜墨噶薩穆

ཨོཾ ས རྦ བི དྱཱ ལོ ཙ ནི རྱཱ ད ནཱ པཱུ ཛཱ མེ གྷ ས མུ

達喇薩葩喇那薩嘛葉吽翁。

དྲ སྥ ར ཎ ས མ ཡེ ཧཱུྃ

ᠨᠠᡩᠠᠨᠵᡠ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ

第七十九咒

ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་དོན་དགུ་པ

唵薩喇斡畢達鴉姑哈鴉逋烏雜墨噶薩穆達喇薩葩喇納

ཨོཾ ས རྦ བི དྱཱ ཀུ ལཱ པཱུ ཛཱ མེ གྷ ས མུ དྲ སྥ ར ཎ

ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᡝ ᡥᡡᠩ

薩嘛葉吽（翁）。

ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠧ ᠾᠦᠩ

ས་མ་ཡེ་ཧཱུྃ

ᠵᠠᡴᡡᠨᠵᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第八十咒

ᠨᠠᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱད་བཅུ་པ།

拔（雜）喇阿（羅）囉禮。唵薩（喇）斡畢（達）鵝拔（雜）喇拔（納）薩（篇）喇（查）。唵隄

བ ཛྲ ཨ ལཱི ལི ཨོཾ ས རྦ བི དྱ བ ཛྲ བ ནྡྷ ཕྲེ ཨོཾ ཏི

支拔（雜）喇儐桌墨嘰斡。渤刷多墨嘰斡斋達鵝

ཥྛ བ ཛྲ ཛྙེ ཥྛ མ ཡ ཀ ཤྲུ ཏ ཥྛ ཡ ཛྷ བ ཀྵེ ད ཧཱུྃ

墨。阿堤隄支薩喇斡西達噠嚕臺巴喇鴉匝攃哷翁。

ᠵᠠᡴᡡᠨᠵᡠ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第八十一咒

ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་གྱ་གཅིག་པ།

ᡥᠠ ᡥᠠ ᡥᠠ ᡥᠠ ᡥᠣᠣ

哈哈哈哈和。

ᠾᠠ ᠾᠠ ᠾᠠ ᠾᠠ ᠾᠣᠣ

ཧ ཧ ཧ ཧ ཧོཿ

ᠵᠠᡴᡡᠨᠵᡠ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第八十二咒

ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་གྱ་གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᠮᡠ ᡴᡥᡝ ᠸᠠᠮ᠉

唵拔雜喇穆麦拔嘛。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠢᠷᠠ ᠮᠦ ᠺᠡ ᠪᠠᠮ᠃

ཨོཾ་བ་ཛྲ་མུ་ཁེ་བཾ།

ᠵᠠᡴᡡᠨᠵᡠ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第八十三咒

ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃

སྔགས་གྱ་གསུམ་པ།

ᡦᡵᠠ ᡨᡳ ᡴᡵᠠ ᠨ᠋ᠠ ᠰᡨᠸᠠᠮ᠈ ᡳ ᠮᠠᠮ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠪᠠ ᠯᠠ᠉

巴喇隄伊機喇哈納薩鵽嘛。伊嚩薩鵽嘛哈阿拔拉。

ᠫᠷᠠ ᠲᠢ ᠺᠷᠠ ᠨᠠ ᠰᠲᠸᠠᠮ᠂ ᠢ ᠮᠠᠮ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠪᠠ ᠯᠠ᠃

པྲ་ཏི་ཀྲ་ཎ་སྟྭཾ། ཨི་མཾ་ས་ཏྭ་མ་ཧཱ་བ་ལ།

ᠵᠠᡴᡡᠨᠵᡠ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第八十四咒

ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃

སྔགས་གྱ་བཞི་པ།

呵拔（雜）喇巴鵜。

ཧ བ ཛྲ པ ཊེ

ᠵᠠᡴᡡᠨᠵᡠ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第八十五咒

ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ གྱ་ ལྔ་པ།

唵薩（喇）嚩畢（達）鵜（阿）拔（雜）喇阿必溪[illegible]。唵薩（喇）嚩畢（達）鵜（阿）拔

ཨོཾ ས རྦ བི དྱཱ བ ཛྲ ཨ བྷི ཥི ཉྩ ཨོཾ ས རྦ བི དྱཱ བ

（雜）喇嚩喇。隄支拔（雜）蠪呢吽（翁）。阿必溪[illegible]嘛（阿嘛）。

ཛྲ ཛྭ ལ ཏི ཥྛ བ ཛྲི ཎི ཧཱུཾ ཨ བྷི ཥི ཉྩ མཾ

ᠵᠠᡴᡡᠨᠵᡠ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第八十六咒

ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ གྱ་ དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᠪᡠ ᡩ᠋ᡩᡥᠠ ᡵᠠ ᡨᠨᠠ ᠪᠠ ᠵᡵᡳ ᠨᡳ ᡨᡝ ᡥᡡᠩ ᠠ ᠪᡥᡳ ᠱᡳ ᠨᠴᠠ ᠮᠠᠩ

唵薩（喇）斡畢（達）鶴（阿）喇（答）納拔（雜）哩呢嘚（翁）。阿必溪（鴉尼）匜嘛（阿嘛）。

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠷᠠ ᠲᠨᠠ ᠪᠠ ᠵᠷᠢ ᠨᠢ ᠲᠡ ᠬᠤᠮ ᠠ ᠪᠾᠢ ᠱᠢ ᠨᠼᠠ ᠮᠠᠮ

ཨོཾ ས རྦ བུ དྡྷ ར ཏྣ བ ཛྲི ཎི ཏེ ཧཱུཾ ཨ བྷི ཥི ཉྩ མཱཾ

ᠵᠠᡴᡡᠨᠵᡠ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第八十七咒

ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠳᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ གྱ་ བདུན་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᠪᡠ ᡩ᠋ᡩᡥᠠ ᡩᡥᠠ ᡵᠮᠠ ᠪᠠ ᠵᡵᡳ ᠨᡳ ᡨᡝ ᡥᡡᠩ ᠠ ᠪᡥᡳ ᠱᡳ ᠨᠴᠠ ᠮᠠᠩ

唵薩（喇）斡畢（達）鶴（阿）韃（喇）嘛拔（雜）哩呢嘚（翁）。阿必溪（鴉尼）匜嘛（阿嘛）。

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠳᠾᠠ ᠷᠮᠠ ᠪᠠ ᠵᠷᠢ ᠨᠢ ᠲᠡ ᠬᠤᠮ ᠠ ᠪᠾᠢ ᠱᠢ ᠨᠼᠠ ᠮᠠᠮ

ཨོཾ ས རྦ བུ དྡྷ དྷ རྨ བ ཛྲི ཎི ཏེ ཧཱུཾ ཨ བྷི ཥི ཉྩ མཱཾ

ᠵᠠᡴᡡᠨᠵᡠ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第八十八呪

ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་ གྱ་ བརྒྱད་པ།

唵薩喇斡畢達囉阿嘎喇嘛拔雜哩呢嘚翁。阿必溪鴉尼迺嚌阿嘛。

ᠵᠠᡴᡡᠨᠵᡠ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第八十九呪

ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་ གྱ་ དགུ་པ།

唵諸嘛拔雜喇都達囉和。

ᡠᠶᡠᠨᠵᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第九十咒

ᠶᠡᠷᠡᠨ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་དགུ་བཅུ་པ།

唵拔（雜）喇阿堤巴提（薩鴉嘛）。阿必溪（鴉尼）匜嚩（嘀嘛）。隄支拔（雜）喇

ཨོཾ བ ཛྲ ཨ དྷི པ ཏི སྟྭཾ། ཨ བྷི ཥི ཉྩ མཱཾ། ཏི ཥྛ བ ཛྲ

薩嘛鴉（薩鴉嘛）。拔（雜）喇納（阿）嘛阿必磕嘎答（阿）。

ས མ ཡ སྟྭཾ། བ ཛྲ ཎཱ མ ཨ བྷི ཥེ ཀ ཏཿ།

ᡠᠶᡠᠨᠵᡠ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第九十一咒

ᠶᠡᠷᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་གོ་གཅིག་པ།

唵拔（雜）喇薩鷄（薩鷄嚩）。阿必溪（鷄尼）嚌嚩（阿嚩）。

ཨོཾབཛྲསཏྭཧཱུྃཨབྷིཥིཉྩཧཱུྃ

ᡠᠶᡠᠨᠵᡠ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第九十二咒

ᠶᠡᠷᠡᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་གོ་གཉིས་པ།

唵薩（喇）斡答塔（阿）噶答西（達）堤拔（雜）喇薩嘛鴉堤支。厄卡鶢噠喇鴉（阿）客。拔（雜）喇薩鷄希希希希吽（翁）。

ཨོཾསརྦཏཐཱགཏསིདྡྷིབཛྲསམཡཏིཥྛཨེཥཏྭཾདྷཱརཡཱམིབཛྲསཏྭཧིཧིཧིཧིཧཱུྃ

第九十三咒

སྔགས་ གོ་ གསུམ་པ

唵薩（喇）斡畢（達）囉（阿）拔（雜）喇阿提（上）支納薩嘛葉吽（翁）。唵薩

（喇）斡畢（達）囉（阿）僑（喇）（上）囉雜（斯）吽（翁）掷和。

第九十四咒

སྔགས་ གོ་ བཞི་པ

ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠰᡨᠸᠠᠩ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᡥᠣ

薩嘛鴉（薩斡嘛）。薩嘛鴉和。

ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠰᠲᠸᠠᠩ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠬᠣ

ས་མ་ཡ་སྟྭཾ་ས་མ་ཡ་ཧོ

ᡠᠶᡠᠨᠵᡠ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第九十五咒

ᠶᠡᠷᠡᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་གོ་ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᠮᡠ ᠨᡳ ᠮᡠ ᠨᡳ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠮᡠ ᠨᠠ ᠶᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ ᠵᠠᡥ ᡥᡡᠩ ᠸᠠᠩ ᡥᠣᡥ

唵穆訥穆訥嘛喀穆納葉娑訶雜（斯）吽（翁）揶和。

ᠣᠮ ᠮᠤ ᠨᠢ ᠮᠤ ᠨᠢ ᠮᠠ ᠬᠠ ᠮᠤ ᠨᠠ ᠶᠡ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ ᠵᠠᠬ ᠬᠤᠩ ᠸᠠᠩ ᠬᠣᠬ

ཨོཾ་མུ་ནེ་མུ་ནེ་མ་ཧཱ་མུ་ན་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ་ཛཿཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ

ᡠᠶᡠᠨᠵᡠ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第九十六咒

ᠶᠡᠷᠡᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་གོ་དྲུག་པ།

拔（雜）喇撟（阿）哂納查（嘎）基吽（翁）雜（斯）雜（斯）雜（斯）查（嘎）基雜（斯）和。

བ ཛྲ ཀཱ ཥི ན ཙ ཀྐི ཧཱུྃ ཛཿ ཛཿ ཛཿ ཙ ཀྐི ཛཿ ཧོཿ

ᡠᠶᡠᠨᠵᡠ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第九十七咒

ᠶᠢᠷᠡᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ གོ་ བདུན་པ།

唵阿嘎（阿）囉穆康薩（喇）斡噠（喇嘛）嘛喃（安）。阿（阿）（達）鴉（阿）努（答）巴（納）納鴉（阿答）。

ཨོཾ ཨ ཀཱ རོ མུ ཁཾ ས རྦ དྷ རྨཱ ཎཱཾ ཨཱ དྱ ནུཏ པ ནྣ ཏྭཱཏ

吽（翁）喇（嘛）挪岡吽（翁）松吽（翁）。

ཧཱུྃ རྨ ཎ ཀཾ ཧཱུྃ སྭཾ ཧཱུྃ

ᡠᠶᡠᠨᠵᡠ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第九十八咒

ᠶᠡᠷᠡᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ གོ་ བརྒྱད་པ།

[illegible]

唵拔（雜）喇低（唎）[illegible]（[illegible]）。以上六十一咒。漢經缺。依番

[illegible]

ཨོཾ་ བ ཛྲ ཧེ རུ ཀ་ཧཱུཾ་ འདི་ནས་ ཡན་ཆད་ སྔགས་ རེ་ གཅིག་ རྒྱ་དཔེ་ལ་ མི་སྣང་། བོད་ དཔེའི་ རྗེས་སུ་ འབྱུང་

[illegible]

經咒語添入。

[illegible]

ནས་ བསྣན་ཏེ་ འདིར་ བཀྲུག་ པ་ཡིན།

ᡠᠶᡠᠨᠵᡠ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第九十九咒

ᠶᠡᠷᠡᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ གོ་ དགུ་པ།

唵薩（喇）斡畢（達）抜（雜）囉（達）嗒抜斡烏（達）噶查鴉吽（翁）。

第一百咒

སྔགས་ཆིག་བརྒྱ་པ།

唵薩（喇）斡畢（達）抜（雜）喇匝（嘎）喇吽（翁）。

第一百一咒

སྔགས་བརྒྱ་ཙ་གཅིག་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠠᠷ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠵᠠ ᠵᠠᡥ ᠵᠠᡥ ᡥᡡᠩ ᠸᠠᠩ ᡥᠣ

唵拔（雜）喇薩嚌雜（斯）雜（斯）吽（翁）捓和。

ᠣᠮ ᠸᠠᠽᠠᠷ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠽᠠ ᠽᠠᠾ ᠽᠠᠾ ᠬᠤᠩ ᠸᠠᠩ ᠬᠣ

ཨོཾ་བཛྲ་ས་མ་ཛཿཛཿཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百二咒

ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱ་གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠠᠷ ᡦᡠ ᠰᡦᡝ ᡥᡡᠩ

唵拔（雜）喇逋（卜）帛吽（翁）。

ᠣᠮ ᠸᠠᠽᠠᠷ ᠫᠦ ᠰᠫᠧ ᠬᠤᠩ

ཨོཾ་བཛྲ་པུཥྤེ་ཧཱུཾ

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百三咒

ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱ་གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠᠵᠠᡵ ᡩᡠᡦᡝ ᡥᡡᠩ

唵拔（雜）喇都（烏）帛吽（翁）。

ᠣᠮ ᠪᠠᠽᠠᠷ ᠳᠦᠫᠧ ᠬᠤᠩ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་དྷཱུ་པེ་ཧཱུྃ

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百四咒

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱ་རྩ་བཞི་པ

ᠣᠮ ᠪᠠᠵᠠᡵ ᡩᡳᡦᡝ ᡥᡡᠩ

唵拔（雜）喇低（伊）帛吽（翁）。

ᠣᠮ ᠪᠠᠽᠠᠷ ᠳᠢᠫᠧ ᠬᠤᠩ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་དཱི་པེ་ཧཱུྃ

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百五咒

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱ་རྩ་ལྔ་པ

ᠣᠮ ᠪᠠᡯᡵᠠ ᡴᠠᡵᠨᠠ ᡥᡡᠩ

唵拔（雜喇）噶（納）得吽（翁）。

ᢀᠣᠮ ᠪᠠᡁᠷᠠ ᠺᠠᠷᠨᠠ ᢀᠾᠤᠤᠩ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཀརྞ་ཧཱུཾ།

ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百六咒

ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱ་དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠᡵᠪᠠ ᡨᠠᡨᡥᠠᡤᠠᡨᠠ ᡠᠰᠨᡳᠰᠠ ᠪᡳᡧᡝᡴᠠ ᠰᠠᠮᡠᡩᡵᠠ

唵薩（喇）斡答塔（阿）噶答鄔帛逋雜墨囉薩穆（達）喇（薩）葩

ᢀᠣᠮ ᠰᠠᠷᠪᠠ ᠲᠠᢗᠠᠭᠠᠲᠠ ᢀᠤᠱᠨᠢᠱᠠ ᠪᠢᠱᠧᠺᠠ ᠰᠠᠮᠤᡑᠷᠠ

ཨོཾ་ས་རྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏོཥྞཱི་ཥ་བྷི་ཥེ་ཀ་ར་ས་མུ་དྲ་ཕ

ᡵᠠᡨᠨᠠ ᠰᠠᠮᠠᠶᠠ ᡥᡡᠩ

喇那薩嘛葉吽（翁）。

ᠷᠠᠲᠨᠠ ᠰᠠᠮᠠᠶ᠎ᠠ ᢀᠾᠤᠤᠩ

ར་ཏ་ན་ས་མ་ཡ་ཧཱུཾ།

ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百七咒

ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱ་རྩ་བདུན་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᡨᠠ ᡨᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ ᡦᡠ ᡧᡦᠠ ᡦᡡ ᠵᠠ ᠮᡝ ᡤᡥᠠ ᠰᠠ ᠮᡠ ᡩᡵᠠ ᠰᡦᡥᠠ

唵薩喇斡答塔阿噶答逋卡帛逋烏雜墨口鶴薩穆達喇薩葩

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠲᠠ ᠲᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠫᠤ ᠱᠫᠠ ᠫᠦ ᠵᠠ ᠮᠧ ᠭᠾᠠ ᠰᠠ ᠮᠤ ᠳᠷᠠ ᠰᠫᠾᠠ

ཨོཾ་ས་རྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་པུཥྤ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ས་མུ་དྲ་སྥ

ᡵᠠ ᠨᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᡝ ᡥᡡᠩ

喇那薩嘛葉吽翁。

ᠷᠠ ᠨᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠧ ᠾᠦᠩ

ར་ཎ་ས་མ་ཡེ་ཧཱུྃ།

ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百八咒

ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᡨᠠ ᡨᡥᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ ᡩᡳ ᡦᠠ ᡦᡠ ᠵᠠ ᠮᡝ ᡤᡥᠠ ᠰᠠ ᠮᡠ ᡩᡵᠠ ᠰᡦᠠ

唵薩（喇）斡答塔（阿）噶答低（伊）巴逋（鄔）雜墨噶薩穆（達）喇（薩）葩

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠲᠠ ᠲᠾᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠳᠢ ᠫᠠ ᠫᠦ ᠵᠠ ᠮᠧ ᠭᠾᠠ ᠰᠠ ᠮᠦ ᠳᠷᠠ ᠰᠫᠠ

ཨོཾ་ས་རྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་དཱི་པ་པཱུ་ཛཱ་མེ་གྷ་ས་མུ་དྲ་སྥ

ᡵᠠ ᠨᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᡝ ᡥᡡᠩ

喇那薩嘛葉吽（翁）。

ᠷᠠ ᠨᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠧ ᠬᠤᠩ ᠄

ར་ཎ་ས་མ་ཡེ་ཧཱུྃ།

ᡨᠠᠩᡤᡡ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百九咒

ᠵᠠᠭᠤ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱ་དགུ་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᡨᠠ ᡨᡥᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ ᡤᠠ ᠨᡩᡥᡝ ᡦᡠ ᠵᠠ ᠮᡝ ᡤᡥᠠ ᠰᠠ ᠮᡠ ᡩᡵᠠ ᠰᡦᠠ

唵薩（喇）斡答塔（阿）噶答噶（納）得逋（鄔）雜墨噶薩穆（達）喇（薩）葩

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠲᠠ ᠲᠾᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠭᠠ ᠨᠳᠾᠧ ᠫᠦ ᠵᠠ ᠮᠧ ᠭᠾᠠ ᠰᠠ ᠮᠦ ᠳᠷᠠ ᠰᠫᠠ

ཨོཾ་ས་རྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ག་ནྡྷེ་པཱུ་ཛཱ་མེ་གྷ་ས་མུ་དྲ་སྥ

ᡵᠠ ᠨᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᡥᡡᠮ᠈ ᡝᡵᡝ ᡩᡝᡵᡤᡳ ᡠᠶᡠᠨ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

喇那薩嘛葉吽（翁）。以上九咒。漢經缺。依番經咒

ᠷᠠ ᠨᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠬᠤᠩ᠄ ᠡᠨᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠄ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠪᠡᠷ

ར་ན་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ། འདིས་ཡན་ཆད་སྔགས་དགུ་རྒྱ་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། བོད་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ནས་བསྣོན་ཏེ་

ᡤᡳᠰᡠᠨ ᠨᡝᠮᡝᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉

語添入。

ᠨᠡᠮᠡᠵᠦ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

འབྲི་བཀུག་པ་ཡིན།

ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠵᡠᠸᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第一百十咒

ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱ་བཅུ་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᡴᡳ ᠯᡳ ᡴᡳ ᠯᡳ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᠪᡳ ᡤᠨᠠᠨ ᠪᠠ ᠨᡩᡥᠠ ᡥᡡᠮ ᡦᡥᠠᡨ᠉

唵薩（喇）斡基禮基禮薩（喇）斡畢（喝）難安抜（納）噠吽（翁）葩（查）。

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠺᠢ ᠯᠢ ᠺᠢ ᠯᠢ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠪᠢ ᠭᠨᠠᠨ ᠪᠠ ᠨᠳᠾᠠ ᠬᠤᠩ ᠫᠠᠳ᠄

ༀ་ས་རྦ་ཀི་ལི་ཀི་ལི་ས་རྦ་བི་གྷྣཱན་བ་ནྡྷ་ཧཱུྃ་ཕཊ།

ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百十一咒

ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱ་བཅུ་གཅིག་པ

唵嘕嘕嘕答鴉嘕答鴉。薩（喇）斡闍（卡）查葩（查）基拉鴉

基拉鴉。薩（喇）斡巴（阿）拔（嘛）葩（查）。拔（雜喇）基拉鴉。拔（雜喇）[illegible]喇

阿（鴉尼雜）拔鴉隄婆訶。

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百十二咒

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱ་བཅུ་གཉིས་པ

唵薩（喇）斡畢（達）拔（雜）喇薩嚌雜（斯）雜（斯）吽（翁）挷和。

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百十三咒

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱ་བཅུ་གསུམ་པ

唵拔（雜）喇蘇（答）囊阿嘎（喇）卡鴉嘛（那）查勒吽（翁）。

ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ

第一百十四呪

ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱ་བཅུ་བཞི་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡯᠠ ᠰᡠ ᠨᡩᡝ ᠠ ᡴᠠ ᡵᡧᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᡨᡳ ᡴᠠ ᡵᠮᠠ ᡥᡡᠩ

唵拔雜喇蘇答喰阿嘎喇卡鴉嘛隄嘎喇嘛吽翁。

ᠣᠸᠠ ᠪᠠ ᠽᠠ ᠰᠤ ᠨᠳᠧ ᠠ ᠺᠠ ᠷᠱᠠ ᠶ᠋ᠠ ᠮᠠ ᠲᠢ ᠺᠠ ᠷᠮᠠ ᠾᠤᠩ

ༀ་བ་ཛྲ་སུ་ནྡེ་ཨ་ཀ་རྵ་ཡ་མ་ཏི་ཀ་རྨ་ཧཱུྃ

ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᡨᠣᡶᠣᡥᠣᠴᡳ

第一百十五呪

ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱ་བཅོ་ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᡦᠠ ᡦᠠᠮ ᡩᠠ ᡥᠠ ᠨᠠ ᠪᠠ ᡯᠠ ᡥᡡᠩ ᡦᠠᡨ

唵薩喇斡巴阿頌達哈納拔雜喇吽翁蘸査。

ᠣᠸᠠ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠫᠠ ᠫᠠᠮ ᠳᠠ ᠾᠠ ᠨᠠ ᠪᠠ ᠽᠠ ᠾᠤᠩ ᠫᠠᠲ

ༀ་ས་རྦ་པཱ་པཾ་ད་ཧ་ན་བ་ཛྲ་ཧཱུྃ་ཕཊ།

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百十六咒

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱ་བཅུ་དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᡦᠠ ᡦᠠᠮ ᠪᡳ ᡧᠣ ᡩᡥᠠ ᠨᠠ ᠸᠠ ᠵᡵᠠ ᡥᡡᠩ ᡦᡥᠠᡨ

唵薩（喇）斡巴（阿）拔（嘛）畢碩噠納拔（雜）喇吽（翁）葩（查）。

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠫᠠ ᠫᠠᠮ ᠪᠢ ᠱᠣ ᠳᠾᠠ ᠨᠠ ᠸᠠ ᠵᠷᠠ ᠬᠤᠩ ᠫᠾᠠᠲ

ༀ ས རྦ པཱ པཾ བི ཤོ དྷ ན བ ཛྲ ཧཱུྃ ཕཊ།

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百十七咒

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱ་བཅུ་བདུན་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᡤᠠ ᡵᠵᠨᠶᠠ ᠪᠠ ᡵᠠ ᠵᠨᠶᠠ ᠨᡳ ᡦᡥᠠ ᠰᠮᠠ ᡴᡠ ᡵᡠ ᡥᡡᠩ ᡦᡥᠠᡨ

唵薩（雜）斡嘎（喇）嚌（阿）拔喇嚌（阿）尼䟦（薩）窣沽嚕吽（翁）葩（查）。

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠭᠠ ᠷᠵᠨᠶᠠ ᠪᠠ ᠷᠠ ᠵᠨᠶᠠ ᠨᠢ ᠫᠾᠠ ᠰᠮᠠ ᠺᠤ ᠷᠤ ᠬᠤᠩ ᠫᠾᠠᠲ

ༀ ས རྦ ག ཛྙཱ བ ར ཛྙཱ ཎི ཏྲ སྨ ཀུ རུ ཧཱུྃ ཕཊ།

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百十八咒

ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱ་བཅོ་བརྒྱད་པ།

ᠣᠮ ᡩᡵᡠᠮ ᠪᡳ ᠨᠠ ᡧᠠ ᠶᠠ ᠠ ᠸᠠ ᡵᠠ ᠨᠠ ᠨᡳ ᡥᡡᠮ ᡦᠠᡨ

唵（答）嚕畢納沙鴉阿（阿）斡喇那（阿）尼吽（翁）葩（查）。

ᠣᠮ ᠳᠷᠦᠮ ᠪᠢ ᠨᠠ ᠱᠠ ᠶ᠋ᠠ ᠠ ᠸᠠ ᠷᠠ ᠨᠠ ᠨᠢ ᠬᠤᠮ ᠫᠠᠳ

ཨོཾ་དྲུཾ་བི་ན་ཤ་ཡ་ཨཱ་ཝ་ར་ཎཱ་ནི་ཧཱུཾ་ཕཊ།

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百十九咒

ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱ་བཅུ་དགུ་པ།

ᠣᠮ ᡩᡵᡠᠮ ᠪᡳ ᡧᠣ ᡩᠠ ᠶᠠ ᠠ ᠸᠠ ᡵᠠ ᠨᠠ ᠨᡳ ᡥᡡᠮ ᡦᠠᡨ

唵（答）嚕畢碩噠鴉阿（阿）斡喇那尼吽（翁）葩（查）。

ᠣᠮ ᠳᠷᠦᠮ ᠪᠢ ᠱᠣ ᠳᠠ ᠶ᠋ᠠ ᠠ ᠸᠠ ᠷᠠ ᠨᠠ ᠨᠢ ᠬᠤᠮ ᠫᠠᠳ

ཨོཾ་དྲུཾ་བི་ཤོ་དྷ་ཡ་ཨཱ་ཝ་ར་ཎཱ་ནི་ཧཱུཾ་ཕཊ།

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠣᡵᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ
第一百二十一咒
ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ
སྔགས་ བརྒྱ་ ཉི ཤུག

ᠣᠮ ᡯᠸᠠ ᠯᠠ ᡯᠸᠠ ᠯᠠ ᡩᠠ ᡬᠠ ᡩᠠ ᡬᠠ ᡥᠠ ᠨᠠ ᡥᠠ ᠨᠠ ᠠ ᠸᠠ ᡵᠠ ᠨᠠ
唵韈拉韈拉噠嘎噠嘎哈納哈納。阿（阿）斡喇那（阿）
ᢀᠣᠮ ᠽᠸᠠ ᠯᠠ ᠽᠸᠠ ᠯᠠ ᠳᠠ ᠺᠠ ᠳᠠ ᠺᠠ ᠾᠠ ᠨᠠ ᠾᠠ ᠨᠠ ᠠ ᠸᠠ ᠷᠠ ᠨᠠ
ཨོཾ ཛྭ ལ ཛྭ ལ ད ཀ ད ཀ ཧ ན ཧ ན། ཨཱ བ ར ཎཱ

ᠨᡳ ᡥᡡᠩ ᡦᠠᡨ
尼吽（翁）卜吧查。
ᠨᠢ ᠾᠦᠩ ᠫᠠᠲ
ཎི ཧཱུྃ ཕཊ

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠣᡵᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ
第一百二十二咒
ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ
སྔགས་ བརྒྱ ཉེར གཉིས་པ།

唵（薩）嚀薩喇薩喇（巴）喇薩喇（巴）喇薩喇。阿（阿）斡喇那（阿）尼

ཨོཾ སྨྲྀ ས ར ས ར པ ས ར པ ས ར ཨཱ བ ར ཎཱ ནི

吽（翁）葩（查）。

ཧཱུཾ ཕཊ྄

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠣᡵᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百二十二咒

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ::

སྔགས་བརྒྱ་ཉེར་གཉིས་པ།

唵吽（翁）哈喇哈喇薩（喇）斡阿（阿）斡喇那（阿）尼吽（翁）葩（查）。

ཨོཾ ཧཱུཾ ཧ ར ཧ ར ས རྦ ཨཱ བ ར ཎཱ ནི ཧཱུཾ ཕཊ྄

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠣᡵᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ

第一百二十三咒

ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ

སྔགས་ བརྒྱ་ ཉེར་ གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᡥᡡᠩ ᡦᠠᡨ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᠠ ᠸᠠ ᡵᠠ ᠨᠠ ᠨᡳ ᠰᠪᡥᠠ ᡴᠰᠠ ᠶᠠ ᡥᡡᠩ ᡦᠠᡨ

唵吽（翁）葩（查）薩（喇）斡阿（阿）斡喇那（阿）尼（薩）婆查鴉吽（翁）葩（查）。

ᠣᠮ ᠬᠤᠩ ᠫᠠᠲ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠠ ᠸᠠ ᠷᠠ ᠨᠠ ᠨᠢ ᠰᠪᠾᠠ ᠺᠱᠠ ᠶᠠ ᠬᠤᠩ ᠫᠠᠲ

ཨོཾ ཧཱུྃ ཕཊ ས རྦ ཨཱ ཝ ར ཎཱ ནི སྦྷ ཀྵ ཡ ཧཱུྃ ཕཊ

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠣᡵᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ

第一百二十四咒

ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ

སྔགས་ བརྒྱ་ ཉེར་ བཞི་པ།

ᠣᠮ ᡨᡵᠠ ᡨ ᡨᡵᠠ ᡨ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᠠ ᠸᠠ ᡵᠠ ᠨᠠ ᠨᡳ ᡥᡡᠩ ᡦᠠᡨ

唵嚂答嚂答薩（喇）斡阿（阿）斡喇那（阿）尼吽（翁）葩（查）。

ᠣᠮ ᠲᠷᠠ ᠲ ᠲᠷᠠ ᠲ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠠ ᠸᠠ ᠷᠠ ᠨᠠ ᠨᠢ ᠬᠤᠩ ᠫᠠᠲ

ཨོཾ ཏྲ ཊ ཏྲ ཊ ས རྦ ཨཱ ཝ ར ཎཱ ནི ཧཱུྃ ཕཊ

ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠣᡵᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百二十五咒

ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱ་ཉེར་ལྔ།

ᠣᠮ ᡩᡵᠠ ᠵᠠ ᡩᡵᠠ ᠵᠠ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᠠ ᠸᠠ ᡵᠠ ᠨᠠ ᠨᡳ ᡥᡡᠩ ᡨᡵᠠᡨ

唵（答）喇查（答）喇查薩（喇）斡阿（阿）斡喇那（阿）尼吽（翁）（達）喇查。

ᠣᠮ ᠳᠷᠠ ᠵᠠ ᠳᠷᠠ ᠵᠠ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠠ ᠸᠠ ᠷᠠ ᠨᠠ ᠨᠢ ᠬᠤᠩ ᠲᠷᠠᠳ

ༀ་དྲ་ཛ་དྲ་ཛ་ས་རྦ་ཨཱ་བ་ར་ཎཱ་ནི་ཧཱུཾ་ཏྲཊ།

ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠣᡵᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百二十六咒

ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱ་ཉེར་དྲུག

ᠣᠮ ᠰᡨᡵᡳ ᠨᠠᡨ ᠰᡨᡵᡳ ᠨᠠᡨ ᠪᡳ ᡩᡵᠠ ᠪᠠ ᠶᠠ ᠪᡳ ᡩᡵᠠ ᠪᠠ ᠶᠠ᠈ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᠠ ᠸᠠ

唵（西）蹝（納）噠（西）蹝（納）噠畢（達）喇拔鴉畢（達）喇拔鴉。薩（喇）斡阿（阿）斡

ᠣᠮ ᠰᠲᠷᠢ ᠨᠠᠲ ᠰᠲᠷᠢ ᠨᠠᠲ ᠪᠢ ᠳᠷᠠ ᠪᠠ ᠶᠠ ᠪᠢ ᠳᠷᠠ ᠪᠠ ᠶᠠ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠠ ᠸᠠ

ༀ་ཥྚྲཱི་ནཊ་ཥྚྲཱི་ནཊ་བི་དྲ་བ་ཡ་བི་དྲ་བ་ཡ་ས་རྦ་ཨཱ་བ

喇那（阿）尼吽（翁）葩（查）。

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠣᡵᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百二十七咒

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱ་ཉེར་བདུན་པ།

唵達哈達哈薩（喇）斡納喇嘎噶隄呵都（嘛）吽（翁）葩（查）。

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠣᡵᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百二十八咒

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱ་ཉེར་བརྒྱད་པ།

唵巴匝巴匝薩（喇）斡[illegible]答噶隄呵都（嚕）吽（翁）葩（查）。

ༀ་བ་ཛྲ་བ་ཛྲ་ས་རྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏེ་ཧོ་ཏྲུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ།

第一百二十九咒

སྔགས་བརྒྱ་ཉེར་དགུ་པ

唵嘛塔嘛塔薩（喇）斡隄（喇）鷄噶隄呵都（嚕）吽（翁）葩（查）。

ༀ་མ་ཐ་མ་ཐ་ས་རྦ་ཏེ་ཀྲི་ག་ཏེ་ཧོ་ཏྲུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ།

第一百三十咒

སྔགས་བརྒྱ་སུམ་ཅུ་པ

唵納摩拔噶斡隄薩（喇）斡闍（喇）噶隄巴哩碩噠納

喇（阿）雜鴉。答塔（阿）噶答鴉。阿（喇）嗒得薩（嚩）鴉（嘎）薩（嚩）舖（達）噠鴉。

答（達）鴉塔（阿）。唵碩噠訥碩噠訥。薩（喇）斡塔（阿）斡（嚩）畢碩噠

訥舒（達）得畢舒（達）得。薩（喇）斡嘎（喇嚩阿）阿斡喇呢畢碩噠

訥婆訶。

第一百三十一咒

唵喇（答）訥喇（答）訥嘛哈（阿）喇（答）訥。喇（答）納薩（嘛）𠿘倭。喇（答）納基

喇（答）訥。喇（答）納嘛（阿）犄畢舒（達）㝵。碩躂鴉薩（喇）斡撟挪吽（翁）

（答）喇（嘛）嚨（查）。

ཧཱུྃ ཕཊ།

第一百三十二咒

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ བརྒྱ་སུ་ སོ་ གཉིས་པ།

唵巴（達）壟巴（達）壟巴（達）囌薩（嘛）嚩斡。嘛哈（阿）蘇嚕（阿）拔隄噶

ཨོཾ བ ཛྲ བ ཛྲ བ ཛྲ སཾ བྷ ཝ མ ཧཱ སུ རུ བ དྷི ཀ

（卯）揉（納）鄰娑訶。

ཛྙཱ ནཾ སྭཱ ཧཱ

第一百三十三咒

སྔགས་བརྒྱ་སོ་གསུམ་པ།

唵薩（喇）斡畢（達）拔（雜）喇匝（嘎）喇斡（喇）隄。西（達）堤吽（翁）斡墨拔（雜）喇

薩嘛墨納。拔（雜）喇（匣）彙查畢摩（嘎）剎雜（斯）。吽（翁）捓和。（以上）

འདིནས ཡནཆད

一咒。番經缺。依漢經咒語音入。

སྔགས་གཅིག་བོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འདིར་བཅུག་པ་ཡིན།

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百三十四咒

ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ:

སྔགས་བརྒྱ་སོ་བཞི་པ།

[illegible]

囃斯吽翁抑和。嚩喝嚩厄唵葉希嘛哈阿嘎阿嚕呢嘎偹喇

[illegible]

[illegible]

[illegible]

沙鴉和斯。

[illegible]

[illegible]

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百三十五咒

ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ:

སྔགས་བརྒྱ་སོ་ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᡦᡠ ᠨᠶᡝ ᡦᡠ ᠨᠶᡝ ᠮᠠ ᡥᠠ ᡦᡠ ᠨᠶᡝ ᠠ ᠸᠠ ᡵᡨᠠ ᡦᡠ ᠨᠶᡝ ᠠ ᠶᡠᠰ

唵逋（那）葉逋（那）葉。嘛·哈（阿）逋（那）葉阿斡哩答（阿）逋（那）葉阿（何）俞（斯）。

ᠣᠮ ᠫᠤ ᠨᠶᠧ ᠫᠤ ᠨᠶᠧ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠫᠤ ᠨᠶᠧ ᠠ ᠸᠠ ᠷᠲᠠ ᠫᠤ ᠨᠶᠧ ᠠ ᠶᠤᠰ

ཨོཾ་པུ་ཎྱེ་པུ་ཎྱེ་མ་ཧཱ་པུ་ཎྱེ་ཨ་ཝ་རྟ་པུ་ཎྱེ་ཨཱ་ཡུཿ

ᡦᡠ ᠨᠶᡝ ᠵᡳᠶᠠ ᠨᠠ ᠰᠠᠮ ᠪᡥᠠ ᡵᠠ ᡦᠠ ᠯᠣ ᡨᡝ ᡴᠠ ᡵᡳ ᠨᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

逋（那）葉（葉）嚩（尼）納。薩（嚩）嚩囉巴洛得嘎哩呢娑訶。

ᠫᠤ ᠨᠶᠧ ᠵᠨᠶᠠ ᠨᠠ ᠰᠠᠮ ᠪᠾᠠ ᠷᠠ ᠫᠠ ᠯᠣ ᠲᠧ ᠺᠠ ᠷᠢ ᠨᠢ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

པུ་ཎྱེ་ཛྙཱ་ན་སཾ་བྷཱ་ར་པ་ལོ་ཏེ་ཀ་རི་ཎི་སྭཱ་ཧཱ

ᡨᠠᠩᡤᡡ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百三十六咒

ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

གཟུངས་བརྒྱ་སོ་དྲུག་པ

ᠣᠮ ᠠ ᠮᡵᡳ ᡨᡝ ᠠ ᠮᡵᡳ ᡨᡝ ᠠ ᠮᡵᡳ ᡨᠣ ᡩᠪᡥᠠ ᠸᡝ ᠠ ᠮᡵᡳ ᡨᠠ ᠰᠠᠮ ᠪᡥᠠ

唵阿嘧得阿嘧得。阿嘧多（達）嚩倭。阿嘧答薩（嚩）嚩

ᠣᠮ ᠠ ᠮᠷᠢ ᠲᠧ ᠠ ᠮᠷᠢ ᠲᠧ ᠠ ᠮᠷᠢ ᠲᠣ ᠳᠪᠾᠠ ᠸᠧ ᠠ ᠮᠷᠢ ᠲᠠ ᠰᠠᠮ ᠪᠾᠠ

ཨོཾ་ཨ་མྲྀ་ཏེ་ཨ་མྲྀ་ཏེ་ཨ་མྲྀ་ཏོ་དྦྷ་ཝེ་ཨ་མྲྀ་ཏ་སཾ་བྷ

ᠸᡝ ᠠ ᠮᡵᡳ ᡨᠠ ᠪᡳ ᡴᡵᠠᠨ ᡨᡝ ᠠ ᠮᡵᡳ ᡨᠠ ᠪᡳ ᡴᡵᠠᠨ ᡨᠠ ᡤᠠ ᠮᡳ ᠨᡳ ᠰᠠ

倭。阿密答畢（嘎）喇（安）得。阿密答畢（嘎）喇（安）答噶密尼。薩

ᠸᠧ ᠠ ᠮᠢᠷᠢ ᠲᠠ ᠪᠢ ᠺᠷᠠᠨ ᠲᠧ ᠠ ᠮᠢᠷᠢ ᠲᠠ ᠪᠢ ᠺᠷᠠᠨ ᠲᠠ ᠭᠠ ᠮᠢ ᠨᠢ ᠰᠠ

བེ། ཨ མྲྀ ཏ བི ཀྲཱན ཏེ། ཨ མྲྀ ཏ བི ཀྲཱན ཏ ག མི ནི ས

ᡵᠪᠠ ᡴᠠ ᡵᠮᠠ ᡴᠯᡝ ᡧᠠ ᡴᠰᠠ ᠶᠠᠮ ᡴᠠ ᡵᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

（喇）斡嘎（喇）嚇（嘎）勒沙（嘎）刹央嘎哩娑訶。

ᠷᠪᠠ ᠺᠠ ᠷᠮᠠ ᠺᠯᠧ ᠱᠠ ᠺᠰᠠ ᠶᠠᠮ ᠺᠠ ᠷᠢ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

རྦ ཀ རྨ ཀླེ ཤ ཀྵ ཡཾ ཀ རི སྭཱ ཧཱ

ᡨᠠᠩᡤᡡ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百三十七咒

ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱ་སོ་བདུན་པ།

ᠣᠮ ᡴᠠᠮ ᡴᠠ ᠨᡳ ᡴᠠᠮ ᡴᠠ ᠨᡳ ᡵᠣ ᠴᠠ ᠨᡳ ᡵᠣ ᠴᠠ ᠨᡳ ᡨᡵᠣ ᡨᠠ ᠨᡳ ᡨᡵᠣ

唵岡嘎尼岡嘎尼。囉匝尼囉匝尼。（答）囉查尼（答）囉

ᠣᠮ ᠺᠠᠮ ᠺᠠ ᠨᠢ ᠺᠠᠮ ᠺᠠ ᠨᠢ ᠷᠣ ᠴᠠ ᠨᠢ ᠷᠣ ᠴᠠ ᠨᠢ ᠲᠷᠣ ᠲᠠ ᠨᠢ ᠲᠷᠣ

ཨོཾ ཀཾ ཀ ནི ཀཾ ཀ ནི རོ ཙ ནི རོ ཙ ནི ཏྲོ ཊ ནི ཏྲོ

查尼。嚩（阿）薩尼（答）嚩（阿）薩尼。（巴）唎提哈納（巴）唎提哈納。薩

（唎）斡嘎（唎）嘛巴（唎嘛）巴（唎阿）呢墨薩（唎）斡薩鴉難（安）西娑訶。

第一百三十八咒

སྔགས་བརྒྱ་སོ་བརྒྱད་པ།

唵阿摩囇阿（巴）唎提哈答。薩（唎）斡阿（阿）斡喇那畢碩

雖尼哈喇哈喇嚌（翁）。

第一百三十九咒

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠭᠣᠴᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས། བརྒྱ་ སོ་ དགུ་པ།

雜（斯）吽（翁）揶和（斯）。嚱噶辦。抜（雜）喇厄（唵）葉希薩嘛鴉（薩）鴉（嘛）。

第一百四十咒

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᡩᡝᡥᡳᠴᡳ

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠥᠴᠢᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས། བརྒྱ་ བཞི་ བཅུ་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᡝ ᡥᡡᠩ᠉ ᠣᠮ ᡦᡵᠠ ᡨᡳ ᠴᠴᡳ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᡥᡡᠩ᠉

唵拔（雜）喇薩嘛葉吽（翁）。唵（巴）喇隄（伊）（西）攃拔（雜）喇吽（翁）。

ᢀᠣᠮ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠧ ᠾᠤᠩ ᢀᠣᠮ ᢒᠷᠠ ᠲᠢ ᠼᠼᠢ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠾᠤᠩ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ས་མ་ཡེ་ཧཱུྃ། ཨོཾ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་བ་ཛྲ་ཧཱུྃ།

ᡠᠵᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᡩᡝᡥᡳ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百四十一咒

ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

གཟུངས་བརྒྱ་ཞེ་གཅིག་པ

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᡥᡡᠩ᠉ ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᡥᠠ ᠰᠶᠠ ᡠᡨ ᠴᠠ ᠶᠠ ᡥᡡᠩ᠉

唵拔（雜）喇薩嘛鴉吽（翁）。唵拔（雜）喇哈（阿）（薩）鴉烏（達）嗚查鴉吽（翁）。

ᢀᠣᠮ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠾᠤᠩ ᢀᠣᠮ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠾᠠ ᠰᠶᠠ ᠤᠲ ᠼᠠ ᠶᠠ ᠾᠤᠩ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ། ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཧཱ་སྱ་ཨུ་ཏྩ་ཚ་ཡ་ཧཱུྃ།

ᡠᠵᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᡩᡝᡥᡳ ᠵᡠᠸᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百四十二咒

ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

གཟུངས་བརྒྱ་ཞེ་གཉིས་པ

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᡩᡥᡵᡳᡴ ᡥᠣ᠈ ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᠠ ᠪᡥᡳ ᡧᡳ ᠨᠶᠠ ᠴᠠ ᡥᡡᠩ᠈ ᠣᠮ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ

唵拔（雜）喇低（喇）（達）鴉和。唵拔（雜）喇阿必溪（鴉尼）匝吽（翁）。唵餔（達）嗐

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠢᠷᠠ ᠳᠢᠷᠢᠭ ᠬᠣ ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠢᠷᠠ ᠠ ᠪᠢ ᠱᠢ ᠨᠢᠶᠠ ᠴᠠ ᠬᠤᠩ ᠣᠮ ᠪᠦ ᠳ᠋ᠠ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་དྷྲྀཀ་ཧོཿ ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཨ་བྷི་ཥི་ཉྩ་ཧཱུྃ ཨོཾ་བུ་དྡྷ

ᠠ ᠪᡥᡳ ᡧᡳ ᠨᠶᠠ ᠴᠠ ᠣᠮ᠈ ᠣᠮ ᡵᠠ ᡨᠨᠠ ᠠ ᠪᡥᡳ ᡧᡳ ᠨᠶᠠ ᠴᠠ ᡨᡵᠠᠮ᠈ ᠣᠮ ᡦᠠ ᡩᠮᠠ ᠠ

阿必溪（鴉尼）匝唵。唵喇（答）納阿必溪（鴉尼）匝（答）囊（鼻）。唵巴（達）嘛阿

ᠠ ᠪᠢ ᠱᠢ ᠨᠢᠶᠠ ᠴᠠ ᠣᠮ ᠣᠮ ᠷᠠ ᠳ᠋ᠨᠠ ᠠ ᠪᠢ ᠱᠢ ᠨᠢᠶᠠ ᠴᠠ ᠲᠷᠠᠮ ᠣᠮ ᠪᠠ ᠳ᠋ᠮᠠ ᠠ

ཨ་བྷི་ཥི་ཉྩ་ཨོཾ ཨོཾ་ར་ཏྣ་ཨ་བྷི་ཥི་ཉྩ་ཏྲཱཾ ཨོཾ་པ་དྨ་ཨ

ᠪᡥᡳ ᡧᡳ ᠨᠶᠠ ᠴᠠ ᡥᡵᡳ᠈ ᠣᠮ ᡴᠠ ᡵᠮᠠ ᠠ ᠪᡥᡳ ᡧᡳ ᠨᠶᠠ ᠴᠠ ᠠ᠈

必溪（鴉尼）匝（哈）嚟（斯）。唵嘎（嘎）嘛阿必溪（鴉尼）匝阿（斯）。

ᠪᠢ ᠱᠢ ᠨᠢᠶᠠ ᠴᠠ ᠬᠷᠢ ᠣᠮ ᠻᠠ ᠷᠮᠠ ᠠ ᠪᠢ ᠱᠢ ᠨᠢᠶᠠ ᠴᠠ ᠠ᠄

བྷི་ཥི་ཉྩ་ཧྲཱིཿ ཨོཾ་ཀ་རྨ་ཨ་བྷི་ཥི་ཉྩ་ཨཿ

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᡩᡝᡥᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ

第一百四十三咒

ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ

སྔགས་བརྒྱ་ཞེ་གསུམ་པ

ᡆᠮ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᡬᠠ ᠯᠠ ᡧᠠ ᠠ ᠪᡥᡳ ᡧᡳ ᠨᠴᠠ ᡥᡡᠮ· ᡆᠮ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᡬᠠ ᠯᠠ ᡧᠠ

唵拔（雜）喇嘎拉沙阿必溪（鷄尼）齒（吽翁）。唵鋪（達）噠嘎拉沙

ᢀᠣᠮ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠺᠠ ᠯᠠ ᠱᠠ ᠠ ᢈᠢ ᠰᠢ ᠨᠼᠠ ᢀᠬᠤᠮ ᢀᠣᠮ ᠪᠦ ᢑᠾᠠ ᠺᠠ ᠯᠠ ᠱᠠ

ༀ་བ་ཛྲ་ཀ་ལ་ཤ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ། ༀ་བུ་དྡྷ་ཀ་ལ་ཤ

ᠠ ᠪᡥᡳ ᡧᡳ ᠨᠴᠠ ᡆᠮ· ᡆᠮ ᡵᠠ ᡨᠨᠠ ᡬᠠ ᠯᠠ ᡧᠠ ᠠ ᠪᡥᡳ ᡧᡳ ᠨᠴᠠ ᡨᡵᠠᠮ· ᡆᠮ

阿必溪（鷄尼）齒唵。唵喇（答）納嘎拉沙阿必溪（鷄尼）齒（答嚷）。唵

ᠠ ᢈᠢ ᠰᠢ ᠨᠼᠠ ᢀᠣᠮ ᢀᠣᠮ ᠷᠠ ᢐᠨᠠ ᠺᠠ ᠯᠠ ᠱᠠ ᠠ ᢈᠢ ᠰᠢ ᠨᠼᠠ ᢐᠷᠠᠮ ᢀᠣᠮ

ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ༀ། ༀ་ར་ཏྣ་ཀ་ལ་ཤ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཏྲཱཾ། ༀ

ᡦᠠ ᡩᠮᠠ ᡬᠠ ᠯᠠ ᡧᠠ ᠠ ᠪᡥᡳ ᡧᡳ ᠨᠴᠠ ᡥᡵᡳᡥ· ᡆᠮ ᡬᠠ ᡵᠮᠠ ᡬᠠ ᠯᠠ ᡧᠠ ᠠ

巴（達）嘛嘎拉沙阿必溪（鷄尼）齒（哈哩斯）。唵嘎（喇）嘛嘎拉沙阿

ᢒᠠ ᢑᠮᠠ ᠺᠠ ᠯᠠ ᠱᠠ ᠠ ᢈᠢ ᠰᠢ ᠨᠼᠠ ᢀᠾᠷᠢᠾ ᢀᠣᠮ ᠺᠠ ᠷᠮᠠ ᠺᠠ ᠯᠠ ᠱᠠ ᠠ

པ་དྨ་ཀ་ལ་ཤ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧྲཱིཿ ༀ་ཀ་རྨ་ཀ་ལ་ཤ་ཨ

ᠪᡥᡳ ᡧᡳ ᠨᠴᠠ ᠠᡥ·

必溪（鷄尼）齒阿（斯）。

ᢈᠢ ᠰᠢ ᠨᠼᠠ ᢀᠠᠾ

བྷི་ཥིཉྩ་ཨཿ

ᡨᠠᠩᡤᡡ ᡩᡝᡥᡳ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百四十四咒

ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱ་ཞེ་བཞི་པ།

[illegible]

唵喇（答）納嚌（阿）拉阿必溪（鴉尼）匝（答）喓（答）喓（答）喓（答）喓（答）喓。

[illegible]

[illegible]

ᡨᠠᠩᡤᡡ ᡩᡝᡥᡳ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百四十五咒

ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱ་ཞེ་ལྔ་པ།

[illegible]

唵拔（雜）喇葩（查）阿斡拉（嘛）拔納阿必溪（鴉尼）匝（答）哴。

[illegible]

[illegible]

第一百四十六咒

སྔགས་བརྒྱ་ཞེ་དྲུག་པ།

唵拔（雜）喇穆（達）喇（阿）阿必溪（鴉尼）西（吽）翁。唵鋪（達）噠穆（達）喇阿必

ཨོཾབཛྲམུདྲཱཨབྷིཥིཉྩཧཱུྃཨོཾབུདྡྷམུདྲཱཨབྷི

溪（鴉尼）西唵。唵喇（答）納穆（達）喇阿必溪（鴉尼）西（答）哴（昂）。唵巴（達）嘛穆

ཥིཉྩཨོཾཨོཾརཏྣམུདྲཱཨབྷིཥིཉྩཏྲཱྃཨོཾཔདྨམུ

（達）喇阿必溪（鴉尼）西（哈）嚩（斯）。唵嘎（喇）嘛穆（達）喇阿必溪（鴉尼）西阿（斯）。

དྲཱཨབྷིཥིཉྩཧྲཱིཿཨོཾཀརྨམུདྲཱཨབྷིཥིཉྩཨཿ

第一百四十七咒

སྔགས་བརྒྱ་ཞེ་བདུན་པ།

唵拔雜喇納嘛阿必溪鷄尼匝吽（翁）唵答哴卬哈嘽（斯）阿（斯）。唵拔雜喇

嘎喇嘛阿必溪鷄尼匝吽（翁）阿（斯）。唵拔雜喇匝嘎喇阿必溪鷄尼匝

吽（翁）咯嚕烏嘛。唵拔雜喇匝嘎喇阿提巴隄㶙阿必溪鷄尼匝吽（翁）

ᡥᡡᠮ ᡥᡡᠮ ᠣᠮ ᠣᠮ ᠣᠮ ᡨᡵᠠᠮ ᡨᡵᠠᠮ ᡨᡵᠠᠮ ᡥᡵᡳᡥ ᡥᡵᡳᡥ ᡥᡵᡳᡥ ᠠ ᠠ ᠠ

吽（翁）吽（翁）。唵唵唵。（答）嚶（答）嚶（答）嚶。（哈）嚕（斯）（哈）嚕（斯）（哈）嚕（斯）。阿（斯）阿（斯）阿（斯）。

ᠾᠤᠮ ᠾᠤᠮ ᠣᠮ ᠣᠮ ᠣᠮ ᠲᠷᠠᠮ ᠲᠷᠠᠮ ᠲᠷᠠᠮ ᠾᠷᠢᠾ ᠾᠷᠢᠾ ᠾᠷᠢᠾ ᠠ ᠠ ᠠ

ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཨོཾ་ཨོཾ་ཨོཾ་ཏྲཱཾ་ཏྲཱཾ་ཏྲཱཾ་ཧྲཱིཿཧྲཱིཿཧྲཱིཿཨཱཿཨཱཿཨཱཿ

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᡩᡝᡥᡳ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ

第一百四十八咒

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄

སྔགས་བརྒྱ་ཞེ་བརྒྱད་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᡩᡥᠠ ᡵᠠ ᠨᡳ ᠠ ᠪᡥᡳ ᡧᡳ ᠨᠵᡳ ᡥᡡᠮ ᠣᠮ ᡨᠠ ᡨᡥᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ ᡩᡥᠠ

唵扳（雜）喇噠（阿）喇呢阿必溪（雜尼）西吽（翁）。唵答塔（阿）噶答噠（阿）

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠳᠾᠠ ᠷᠠ ᠨᠢ ᠠ ᠪᠾᠢ ᠱᠢ ᠨᠵᠢ ᠾᠤᠮ ᠣᠮ ᠲᠠ ᠲᠾᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠳᠾᠠ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་དྷཱ་ར་ཎི་ཨ་བྷི་ཥི་ཉྩི་ཧཱུྃ་ཨོཾ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་དྷཱ

ᡵᠠ ᠨᡳ ᠠ ᠪᡥᡳ ᡧᡳ ᠨᠵᡳ ᠣᠮ ᠣᠮ ᡵᠠ ᡨᠨᠠ ᡩᡥᠠ ᡵᠠ ᠨᡳ ᠠ ᠪᡥᡳ ᡧᡳ ᠨᠵᡳ

喇呢阿必溪（雜尼）西唵。唵喇（答）納噠（阿）喇呢阿必溪（雜尼）西

ᠷᠠ ᠨᠢ ᠠ ᠪᠾᠢ ᠱᠢ ᠨᠵᠢ ᠣᠮ ᠣᠮ ᠷᠠ ᠲᠨᠠ ᠳᠾᠠ ᠷᠠ ᠨᠢ ᠠ ᠪᠾᠢ ᠱᠢ ᠨᠵᠢ

ར་ཎི་ཨ་བྷི་ཥི་ཉྩི་ཨོཾ་ཨོཾ་ར་ཏྣ་དྷཱ་ར་ཎི་ཨ་བྷི་ཥི་ཉྩི

囊（答鼻）。唵巴嘛（達）嚕（哈達阿）喇呢阿必溪西（鑁尼）嚕（伊斯）。唵嘎嘛（喇）嚕（哈達阿）喇

呢阿必溪西（鑁尼）阿（斯）。

第一百四十九咒

唵薩斡（喇）答嗒（阿）噶答姑鷄阿必溪西（鑁尼）唵。唵拔喇（雜）

姑鴉阿必溪（鴉尼）醯吽（翁）。唵喇（答）納姑（哈）鴉阿必溪（鴉尼）醯（答）囔（昂）。

唵巴（達）嘛姑（哈）鴉阿必溪（鴉尼）醯（哈）嚕（伊斯）。唵嘎（喇）嘛姑（哈）鴉阿必

溪（鴉尼）醯阿（斜）。

第一百五十咒

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠪᠠ ᠶᠠ ᠰᠠᠮ ᠶᠣ ᡤᠠ ᠠ ᠪᡥᡳ ᡧᡳ ᠨᠵᠠ ᡥᡡᠮ ᠠᡥ

唵（巴）喇（雜）達巴（阿）鴉桑岳噶阿必溪（鴉尼）匝吽（翁）阿（斯）。

ᠣᠮ ᠸᠠ ᠵᠷᠠ ᠪᠠ ᠶᠠ ᠰᠠᠮ ᠶᠣ ᠭᠠ ᠠ ᠪᠢ ᠱᠢ ᠨᠵᠠ ᠬᠤᠮ ᠠᠾ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་བཱ་ཡ་སཾ་ཡོ་ག་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུཾ་ཨཿ

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠰᡠᠰᠠᡳ ᡝᠮᡠᠴᡳ

第一百五十一咒

ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ

སྔགས་བརྒྱ་ང་གཅིག་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠠ ᠶᡠ ᡴᡝ ᡥᡡᠮ ᠠᡥ

唵拔（雜）喇阿（阿）俞磕吽（翁）阿（斯）。

ᠣᠮ ᠸᠠ ᠵᠷᠠ ᠠ ᠶᠦ ᠺᠡ ᠬᠤᠮ ᠠᠾ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཨཱ་ཡུ་ཁེ་ཧཱུཾ་ཨཿ

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠰᡠᠰᠠᡳ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ

第一百五十二咒

ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ

སྔགས་བརྒྱ་ང་གཉིས་པ།

唵伯（尼）。唵堤（喇）。唵畢。唵（嘎）剎。

第一百五十三咒

སྔགས་ བརྒྱ་ ང་ གསུམ་པ།

唵拔（雜）喇薩嘛葉吽（翁）。唵拔（雜）喇（巴）喇隄（伊）（西）搽（鴉）（嘛）嘛哈（阿）烏

（答）答嘛。

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠰᡠᠰᠠᡳ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第一百五十四咒

ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ བརྒྱ་ ང་ བཞི་པ

唵伊。唵英。唵阿。唵鴉。唵唎。唵拔（嘛）。唵央。唵沾。唵昂。唵拔（阿）。唵阿。唵梭。唵昂。唵餔。唵（拔）嚨。唵舒。唵沙。

唵嚩（阿）。

ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠰᡠᠰᠠᡳ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百五十五咒

ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱ་ང་ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠬᠠ ᠨᠠ ᠾᠦᠩ ᠹᠠᠳ

唵拔（雜）喇哈納吽（翁）葩（查）。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᡥᠠ ᠨᠠ ᡥᡡᠩ ᡦᠠᡨ

ༀ་བ་ཛྲ་ཧ་ན་ཧཱུྃ་ཕཊ྄

ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠰᡠᠰᠠᡳ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百五十六咒

ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱ་ང་དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠺᠷᠠ ᠬᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠾᠦᠩ

唵拔（雜）喇（噶）喇哈薩嘛葉吽（翁）。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᡴᡵᠠ ᡥᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᡥᡡᠩ

ༀ་བ་ཛྲ་ཀྲ་ཧ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ

第一百五十七咒

སྔགས་བརྒྱ་ང་བདུན།

唵拔雜喇嘛喇哈巴喇隱伊西擦吽翁。

第一百五十八咒

སྔགས་བརྒྱ་ང་བརྒྱད།

唵鋪唵鋪。唵胮唵鋪。唵毘伊唵珀。唵婆唵婆鄂。雜斯

吽翁揶和。

第一百五十九咒

སྔགས་བརྒྱ་ང་དགུ་པ

唵皀喇皀喇婆訶。唵⿰口柭婆訶。唵不婆訶。唵白

婆訶。唵皀婆訶。唵菠鄂婆訶。唵幫婆訶。唵⿰口柭斯婆

ᡥᠠ᠉

訶。

ᠬᠠ᠄

ཧཱ།

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠨᡳᠨᠵᡠᠴᡳ

第一百六十咒

ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠷᠠᠳᠤᠭᠠᠷ

སྔགས་བརྒྱ་རྩ་དྲུག་བཅུ་པ།

ᠣᠮ ᠠ᠈ ᠣᠮ ᠪᡳ᠈ ᠣᠮ ᡵᡠ᠈ ᠣᠮ ᡳ᠈ ᠣᠮ ᡬᠠᠮ᠈ ᠣᠮ ᡬᠠ᠈ ᠣᠮ ᠸᡵᠠᠮ᠈ ᠣᠮ ᡤᠠ᠈ ᠵᠠᠰ

唵阿（阿）。唵畢。唵嚕。唵伊。唵岡。唵噶。唵嗡（剌）。唵嘎。雜（斯）

ᠣᠮ ᠠ ᠣᠮ ᠪᠢ ᠣᠮ ᠷᠤ ᠣᠮ ᠢ ᠣᠮ ᠺᠠᠮ ᠣᠮ ᠺᠠ ᠣᠮ ᠸᠷᠠᠮ ᠣᠮ ᠭᠠ ᠵᠠᠰ

ཨོཾ་ཨཱ་ཨོཾ་བི་ཨོཾ་རུ་ཨོཾ་ཨི་ཨོཾ་ཀཾ་ཨོཾ་ཀ་ཨོཾ་ཝྲཾ་ཨོཾ་ག་ཛཿ

ᡥᡡᠩ ᠸᠠᠩ ᡥᠣ᠉

吽（翁）捓和。

ᠬᠤᠩ ᠸᠠᠮ ᠬᠣ᠄

ཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠨᡳᠨᠵᡠ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百六十一咒

ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱ་རེ་གཅིག་པ།

ᠣᠮ ᡵᠠ ᡨᠨᠠ ᡴᡧᠮᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠰᠠ ᡴᡵᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᡩᠠ ᡵᠠ ᠠ ᠵᠨᠶᠠ ᡦᠠ ᠶᠠ ᡥᡡᠩ

唵喇隄納捺嘛哈阿薩鷄囉拔雜喇噠喇阿雜尼阿巴鴉。吽翁

ᠣᠮ ᠷᠠ ᠲᠨᠠ ᠻᠱᠮᠠ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠰᠠ ᠻᠷᠣᠮ ᠪᠠ ᡁᠷᠠ ᠳᠠ ᠷᠠ ᠠ ᡁᠨᠶᠠ ᠫᠠ ᠶᠠ ᠾᠤᠩ

ཨོཾ་ར་ཏྣ་ཀྵ་མ་ཧཱ་ས་ཀྲོཾ་བ་ཛྲ་དྷ་ར་ཨ་ཛྙཱ་པ་ཡ་ཧཱུཾ།

ᡥᠠ ᡥᠠ ᡥᠠ ᡥᠠ ᡥᠣ

哈哈哈哈和。

ᠾᠠ ᠾᠠ ᠾᠠ ᠾᠠ ᠾᠣᠣ

ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧོཿ

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠨᡳᠨᠵᡠ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百六十二咒

ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱ་རེ་གཉིས་པ།

唵逋（那）葉逋（那）葉。嘛哈（阿）逋（那）葉。阿巴哩寫答阿（阿）俞（斯）逋（那）葉。（雜鴉尼阿）納薩（嘛）嚩囉巴咯得娑訶。

第一百六十三咒

唵技（雜嚕伊）娑訶。唵（嚩嚕斛羅）娑訶。唵（嘎）哏娑訶。唵（答）囔（爾）娑訶。

唵（哈）嚕（伊斯）娑訶。（嚩）嚕（嘛）。拔（雜）嚶。（嗄）哏。（答）哏（昂）。（哈）嚕（伊斯）。

第一百六十四咒

唵拔（雜）喇噠喇。喇（答）納噠喇。巴（達）嘛噠喇。畢刷噠喇。

答塔（阿）噶答薩嘛鴉阿（納）隄（嗄）囑嘛。答塔（阿）噶答薩嘛

鴉嚩（阿）喇鍋杭。唵薩（喇）斡答塔（阿）噶答（巴）喇嚗（伊）（西）攃和。薩

嘛鴉（薩鴉嘛）。

第一百六十五咒

唵薩（喇）斡答塔（阿）噶答阿必溪（鴉尼）西噠（阿）喇阿（阿）（雜鴉尼阿）巴鴉

吽（翁）嚩囉。唵拔喇（雜）阿必溪匿（鴉尼）吽（翁）嚩囉。唵喇（答納）阿必溪

匿（鴉尼）吽（翁）囔（答昂）。唵拔喇（雜）巴嘛（達）阿必溪匿（鴉尼）吽（翁）嚕（噜斯）。唵嘎（喇嘛）

阿必溪匿（鴉尼）吽（翁）阿（斯）。

第一百六十六咒

唵薩（喇）斡答塔（阿）噶答阿（阿）（雜嚩呢阿）達達（阿）（薩）鴉窑欒（喇）（哈）那拔（雜）喇

蘇西（達嚕達）葉。唵拔（雜）喇隄支吽（翁）。

ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠨᡳᠨᠵᡠ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百六十七咒

ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱ་རེ་བདུན་པ

唵薩（喇）斡嘎（喇）嘛呢沽嚕舖（達嚕阿）囊吽（翁）。

第百六十八咒

唵吽（翁）阿。唵拔（雜）喇吽（翁）⿱⺮皅（查）。唵低（喇）⿰哈楂拔（雜）喇吽（翁）。唵拔（雜）喇

吽（翁）薩。唵拔（雜）喇吽（翁）阿。唵拔舒巴隄尼（伊）拉嘎叕烏

嘛曡鴉娑訶。

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠨᡳᠨᠵᡠ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百六十九咒

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

གཟུངས་བརྒྱ་ར་དགུ་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡯᠠ ᡠᡩ ᡵᠠᠮ ᠴᠠ ᠶᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᡵᠠ ᠪᠠᡳ ᡧᠠ ᡥᡡᠮ ᠣᠮ ᠪᠠ ᡯᠠ

唵拔囉（雜）烏（達）囕查鴉薩嘛鴉嘞（呂）伯沙吽（翁）。唵拔囉（雜）

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠽᠠ ᠤᠳ ᠷᠠᠮ ᠴᠠ ᠶᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠷᠠ ᠪᠠᠢ ᠱᠠ ᠬᠤᠮ ᠣᠮ ᠪᠠ ᠽᠠ

ༀ་བ་ཛྲ་ཨུཏ་ཀྲ་ཙ་ཡ་ས་མ་ཡ་ཟ་ཐ་ཤ་ཧཱུྃ། ༀ་བ་ཛ

ᡠᡩ ᡤᠠ ᡥᡡᠮ ᠣᠮ ᠪᠠ ᡯᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᡵᠠ ᠪᠠᡳ ᡧᡨᠠ ᠮᡳ ᡥᡡᠮ ᡤᠠ ᡵᠠ ᠪᠠ

烏（達）嘎吽（翁）。唵拔囉（雜）薩嘛鴉（嘛）嘞（呂）伯濟密。吽（翁）嘎喇拔

ᠤᠳ ᠭᠠ ᠬᠤᠮ ᠣᠮ ᠪᠠ ᠽᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠷᠠ ᠪᠠᠢ ᠱᠲᠠ ᠮᠢ ᠬᠤᠮ ᠭᠠ ᠷᠠ ᠪᠠ

ཨུཏ་ཀ་ཧཱུྃ། ༀ་བ་ཛ་ས་མ་ཡོ་ཟ་ཐ་ཥྛ་མི་ཧཱུྃ་ཀ་ར་བ

ᡯᠠ ᡥᡡᠮ

囉（雜）吽（翁）。

ᠽᠠ ᠬᠤᠮ

ཛ་ཧཱུྃ།

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠨᠠᡩᠠᠨᠵᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第一百七十咒

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠠᠯᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱ་བདུན་བཅུ་པ།

ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᡥᠠᠮ᠈ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᡥᡝ ᡨᡠ ᠠ ᡥᠠᠮ᠈ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᡴᠠ ᡵᠮᠠ ᡥᠠᠮ᠈ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᠠᠠ

拔雜囉杭。拔雜喇噠阿都阿杭。拔雜喇噶那罩杭。拔雜喇阿阿

ᠪᠠ ᠸᠠᠵᠢᠷ ᠬᠠᠮ᠄ ᠪᠠ ᠸᠠᠵᠢᠷ ᠾᠧ ᠲᠦ ᠠ ᠬᠠᠮ᠄ ᠪᠠ ᠸᠠᠵᠢᠷ ᠺᠠ ᠷᠮᠠ ᠬᠠᠮ᠄ ᠪᠠ ᠸᠠᠵᠢᠷ ᠠᠠ

བ ཛྲ ཧཾ བ ཛྲ ཧེ ཏུ ཨ ཧཾ བ ཛྲ ཀ རྨ ཧཾ བ ཛྲ ཨཱ

ᠪᡝ ᡧᠠ ᡵᠠ ᡨᠠ ᡥᠠᠮ᠉

伯沙嚩囉噠杭。

ᠪᠧ ᠱᠠ ᠷᠠ ᠲᠠ ᠬᠠᠮ᠃

བེ ཤ ར ཏ ཧཾ

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠨᠠᡩᠠᠨᠵᡠ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第一百七十一咒

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱ་དོན་གཅིག་པ།

唵拔（雜）喇薩嚌（阿）雜雜（斯）吽（翁）掷和雜（斯）吽（翁）掷和。薩嘛鴉

（薩瀰鴉）薩嘛鴉（薩瀰鴉）阿杭。

第一百七十二咒

唵拔（雜）喇嵡（喇）沽支（嘎）囉𨅩阿（阿）納鴉薩（喇）斡喇（答）納尼嚕（嘶）。

ᡥᡡᠮ ᡦᡥᠠᡨ

吽翁發查。

ᠾᠤᠮ ᡦᠾᠠᠲ᠃

ཧཱུྃ་ཕཊ།

ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠨᠠᡩᠠᠨᠵᡠ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百七十三咒

ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠃

སྔགས་བརྒྱ་དོན་གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᡥᠯᠠᠮ ᡴᡧᡳ ᡤᡵᠠ ᡩᠠ ᡯᠠ ᡴᡧᠠ ᠮᠠ ᡵᠠ ᠶᠠ ᡥᡡᠮ ᡦᡥᠠᡨ

唵拔雜喇哈嚂斯卡支嘎囉韃闍卡查嘛喇鴉吽翁發查。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡁᠷᠠ ᠾᠯᠠᠮ ᡘᠰᠢ ᠭᠷᠠ ᠳᠠ ᡁᠠ ᡘᠰᠠ ᠮᠠ ᠷᠠ ᠶᠠ ᠾᠤᠮ ᡦᠾᠠᠲ᠃

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཧྨཾཿཀྵི་གྲ་ཌ་ཛ་ཀྵ་མ་ར་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ།

ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠨᠠᡩᠠᠨᠵᡠ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百七十四咒

ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠃

སྔགས་བརྒྱ་དོན་བཞི་པ།

唵拔（雜）喇畢刷（嘎）囉嚩沽嚕薩（喇）斡畢刷嚕（烏）巴鴉（阿）巴

嚩鴉吽（翁）葩（查）。

第一百七十五咒

吽（翁）吽（翁）（答）嚂（安）（答）嚂（安）（哈）哩（伊斯）（哈）哩（伊斯）阿（斯）阿（斯）阿偪希雜吽（翁）。

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠨᠠᡩᠠᠨᠵᡠ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百七十六咒

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠠᠯᠠ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄

སྔགས་ བརྒྱ་ དོན་ དྲུག་པ

ᠠ ᡥᡳ ᡥᡡᠮ ᡥᡡᠮ ᡥᡡᠮ ᡥᠣ ᠰᠪᠠ ᠵᠠ ᠶᠠ ᡥᡡᠮ ᠪᡥᠠ ᠵᠨᠠ ᠠ ᠠ ᡥᡡᠮ᠈

阿希吽翁吽翁吽翁呵薩婆查揶吽翁嚩那查阿阿吽翁。

ᠠ ᠾᠢ ᠾᠤᠮ ᠾᠤᠮ ᠾᠤᠮ ᠾᠣ ᠰᠪᠠ ᠵᠠ ᠶᠠ ᠾᠤᠮ ᠪᠾᠠ ᠵᠨᠠ ᠠ ᠠ ᠾᠤᠮ᠄

ཨ ཧི ཧཱུྃ ཧཱུྃ ཧཱུྃ ཧོ སྦ ཛ ཡ ཧཱུྃ བྷ ཛྙ ཨ ཨ ཧཱུྃ

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠨᠠᡩᠠᠨᠵᡠ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百七十七咒

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠠᠯᠠ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄

སྔགས་ བརྒྱ་ དོན་ བདུན་པ

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠠᡵ ᠰᡦᠠ ᡵᠠ ᠨᠠ ᡴᠠᠮ᠈

唵拔雜喇薩葩喇那康。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠠᠷ ᠰᠫᠠ ᠷᠠ ᠨᠠ ᠺᠠᠮ᠄

ཨོཾ བ ཛྲ སྥ ར ཎ ཁཾ

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠨᠠᡩᠠᠨᠵᡠ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百七十八咒

ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ བརྒྱ་ བདུན་ བརྒྱད་པ

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡯᠠ ᡩᡠ ᡦᡝ ᡥᡡᠮ

唵拔（雜）喇逋（赤）帝吽（翁）。

ᠣᠮ ᠸᠠ ᠵᠷᠠ ᠳᠦ ᠫᠧ ᠬᠤᠤᠮ

ཨོཾ་ བཛྲ་ དྷཱུ་ པེ་ ཧཱུྃ

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠨᠠᡩᠠᠨᠵᡠ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百七十九咒

ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ བརྒྱ་ བདུན་ དགུ་པ

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡯᠠ ᡤᠠᠨ ᡩᡝ ᡥᡡᠮ

唵拔（雜）喇噶（納）棏吽（翁）。

ᠣᠮ ᠸᠠ ᠵᠷᠠ ᠭᠠᠨ ᠳᠧ ᠬᠤᠤᠮ

ཨོཾ་ བཛྲ་ གནྡྷེ་ ཧཱུྃ

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠵᠠᡴᡡᠨᠵᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百八十咒

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠨᠠᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱ་བརྒྱད་བཅུ་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠᠵᠠᡵ ᡴᡵᠣ ᡩᠠ ᡥᡡᠮ

唵拔（雜）喇鸗帛吽（翁）。

ᠣᠮ ᠪᠠᠵᠠᠷ ᠺᠷᠣ ᠳᠠ ᠬᠤᠮ᠄

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཀྲོ་ད་ཧཱུྃ།

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠵᠠᡴᡡᠨᠵᡠ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百八十一咒

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུ་གཅིག་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠᠵᠠᡵ ᠠ ᡵᠣ ᡴᠠ ᡥᡡᠮ

唵拔（雜）喇阿（阿）羅哥吽（翁）。

ᠣᠮ ᠪᠠᠵᠠᠷ ᠠ ᠷᠣ ᠺᠠ ᠬᠤᠮ᠄

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཨ་རོ་ཀ་ཧཱུྃ།

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠵᠠᡴᡡᠨᠵᡠ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百八十二咒

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུ་གཉིས་པ།

唵（薩）吧喇那康。

ཨོཾ་སྤ་ར་ཎ་ཁཾ།

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠵᠠᡴᡡᠨᠵᡠ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百八十三咒

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུ་གསུམ་པ།

阿嘎（阿）囉穆康薩（喇）斡哈達（喇）嘛喃（安）。阿（阿）達鶻努（答）巴（納）納鶻（阿答）拔

ཨཱ་ག་རོ་མུ་ཁཾ་ས་ར་ཝ་དྷ་རྨཱ་ཎཱཾ་ཨཱ་དྱ་ནུ་ཏྤ་ནྣ་ཏྭཱ་ཏ

（雜）喇（薩）葩喇那康。

ཛྲ སྥ ར ཎ ཁཾ

第一百八十四咒

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠵᠠᡴᡡᠨᠵᡠ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱ་ཅུ་བཞི་པ།

唵拔（雜）喇薩鵡桑（噶）喇哈（答）拔（雜）喇喇（答）納嘛孥（答）答哏。拔

ༀ བ ཛྲ ས ཏྭ སཾ གྲ ཧཱད བ ཛྲ ར ཏྣ མ ནུ ཏྟ རཾ བ

（雜）喇噠（喇）嘛噶（阿）得。拔（雜）喇嘎（喇）嘛嘎囉（達）⿰口拔倭。納摩拔（雜）喇

ཛྲ དྷ རྨ གཱ ཏ། བ ཛྲ ཀ རྨ ཀ རོད བྷ ཝ། ན མོ བ ཛྲ

（薩）鴉低施低施拔（雜）喇巴（阿）呢喇（嘎）刹喇（嘎）刹娑訶。

སྱ ཏི ཥྛི ཏི ཥྛི བ ཛྲ པཱ ཎི ར ཀྵ ར ཀྵ སྭཱ ཧཱ།

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠵᠠᡴᡡᠨᠵᡠ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百八十五咒

ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ བརྒྱ་ ཅུ་ ལྔ་པ།

阿（噶）納葉希。

ཨ ཛྙ ཡ ཧི

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠵᠠᡴᡡᠨᠵᡠ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百八十六咒

ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ བརྒྱ་ ཅུ་ དྲུག་པ།

唵希嘎偄拉韡（阿）拉韡（阿）拉哈哈施欺隄拉畢嚕

巴（阿）（嘎）剎娑訶。

第一百八十七咒

སྔགས་བརྒྱ་གྱ་བདུན་པ།

鴉嚌（阿）鴉娑訶。

ᡠᠵᡠᡳ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠵᠠᡴᡡᠨᠵᡠ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第一百八十八咒

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱ་ཞེ་བརྒྱད་པ།

ᠰᠠ ᡵ ᠪᠠ ᡩᠠ ᡩᡥᠠ ᠶᠠᠩ ᡴᠠ ᡵᠠ ᡤᡠ ᡵᡠ ᡤᡠ ᡵᡠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

薩（喇）斡不（嚩）答㗚央嘎喇沽嚕沽嚕娑訶。

ᠰᠠ ᠷ ᠪᠠ ᠳᠠ ᠳᠾᠠ ᠶᠠᠩ ᠺᠠ ᠷᠠ ᠭᠦ ᠷᠦ ᠭᠦ ᠷᠦ ᠰᠤᠸᠠ ᠾᠠ

ས་ར྄་བྦ་ད་དྷཱ་ཡཾ་ཀ་ར་གུ་རུ་གུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡠᠵᡠᡳ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠵᠠᡴᡡᠨᠵᡠ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第一百八十九咒

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱ་ཞེ་དགུ་པ།

ᠪᡥᡵᡠᠩ ᠪᡥᡵᡠᠩ ᠰᡠ ᡯᠠ ᠪᡥᡵᡠᠩ ᠪᡥᡵᡠᠩ ᡧᡳ ᡴᡳ ᡨᡳ ᠯᡳ ᠪᡳ ᡵᡠ ᡦᠠ ᡴᡧᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

篷篷蘇楂篷篷施欺多禮畢嚕巴（阿）（嘎）剎娑訶。

ᠪᠾᠷᠦᠩ ᠪᠾᠷᠦᠩ ᠰᠦ ᠽᠠ ᠪᠾᠷᠦᠩ ᠪᠾᠷᠦᠩ ᠱᠢ ᠺᠢ ᠲᠢ ᠯᠢ ᠪᠢ ᠷᠦ ᠫᠠ ᠺᠱᠠ ᠰᠤᠸᠠ ᠾᠠ

བྷྲུཾ་བྷྲུཾ་སུ་ཛ་བྷྲུཾ་བྷྲུཾ་ཤི་ཁི་ཏི་ལི་བི་རུ་པཱ་ཀྵ་སྭཱ་ཧཱ།

第一百九十咒

སྔགས་བརྒྱ་དགུ་བཅུ་པ།

唵娑訶薩嚕訶枯喀娑訶。

ཨོཾ་སྭ་ས་ཧྲ་ཁུ་ཁ་སྭཱ་ཧཱ།

第一百九十一咒

སྔགས་བརྒྱ་གོ་གཅིག་པ།

唵沽伯嚕訶鴉娑訶。

ཨོཾ་ཀུ་བ་ཧྲ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᡠᠶᡠᠨᠵᡠ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ

第一百九十二咒

ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠶᠡᠷᠡᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ

སྔགས་ བརྒྱ་དགུ་ གོ་ གཉིས་པ།

ᡯᡠᠮ ᡯᡠᠮ ᡧᡳ ᠪᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

徂嘛徂嘛施核娑訶。

ᠽᠤᠮ ᠽᠤᠮ ᠱᠢ ᠪᠠ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཛུཾ ཛུཾ ཤ བ སྭཱ ཧཱ

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᡠᠶᡠᠨᠵᡠ ᡳᠯᠠᠴᡳ

第一百九十三咒

ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠶᠡᠷᠡᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ

སྔགས་ བརྒྱ་དགུ་ གོ་ གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᡠᡵ ᠴᠠᠮ ᠪᡵᡳ ᡥᠠᠮ ᠨᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵烏嚕嗟嘛吧唎唅嘛呢娑訶。

ᠣᠮ ᠤᠷ ᠼᠠᠮ ᠪᠷᠢ ᠬᠠᠮ ᠨᠢ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཨོཾ ཨུར ཙཾ བྲི ཧཾ ནི སྭཱ ཧཱ

ᡠᠵᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᡠᠶᡠᠨᠵᡠ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百九十四咒

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠶᠡᠷᠡᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱ་གོ་བཞི་པ

ᠰᡠ ᡵᠶᠠ ᡤᡵᠠ ᡥᠠ ᠠ ᡩᡥᡳ ᠪᠠ ᡨᠠ ᠶᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

蘇嚕鴉噶喇哈阿堤巴答葉娑訶。

ᠰᠤ ᠷᠶᠠ ᠭᠷᠠ ᠬᠠ ᠠ ᠳᠢ ᠪᠠ ᠲᠠ ᠶᠡ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

སཱུ་རྻ་གྲ་ཧ་ཨ་དྷི་པ་ཏ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ

ᡠᠵᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᡠᠶᡠᠨᠵᡠ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百九十五咒

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠶᠡᠷᠡᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱ་གོ་ལྔ་པ

ᠣᠮ ᠵᠠ ᠨᡩᡵᠠ ᠨᠠ ᡴᠰᠠ ᡨᡵᠠ ᠠ ᡩᡥᡳ ᠪᠠ ᡨᠠ ᠶᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵匝納達喇納嘎刹答喇阿堤巴答葉娑訶。

ᠣᠮ ᠵᠠ ᠨᠳᠷᠠ ᠨᠠ ᠺᠱᠠ ᠲᠷᠠ ᠠ ᠳᠢ ᠪᠠ ᠲᠠ ᠶᠡ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ༀ་ཙ་ནྡྲ་ན་ཀྵ་ཏྲ་ཨ་དྷི་པ་ཏ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᡠᠶᡠᠨᠵᡠ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百九十六咒

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠶᠡᠷᠡᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

གཟུངས་བརྒྱ་གོ་དྲུག་པ

ᠠ ᠨᡠ ᡦᡳᠶᠠᠨ ᡨᡳ ᠰᡠᠸᠠ ᡥᠠ

阿姼偏梯蘒婆訶。

ᠠ ᠨᠤ ᠫᠢᠶᠠᠨ ᠲᠢ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨ་ནུ་པྲ་ཏི་ཀྵེ་སྭཱ་ཧཱ

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᡠᠶᡠᠨᠵᡠ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百九十七咒

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠶᠡᠷᠡᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

གཟུངས་བརྒྱ་གོ་བདུན་པ

ᠠ ᠰᡠ ᡵᡠ ᡴᡧᡝ ᠰᡠᠸᠠ ᡥᠠ

阿蘇嚕鸏婆訶。

ᠠ ᠰᠤ ᠷᠤ ᠺᠱᠸᠠ ᠾᠠ

ཨ་སུ་རུ་ཀྵེ་སྭཱ་ཧཱ

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᡠᠶᡠᠨᠵᡠ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百九十八咒

ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠶᠡᠷᠡᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

གཟུངས་བརྒྱ་དགུ་བཅུ་བརྒྱད་པ།

ᠨᠠ ᡤᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

納（阿）歌嚩（斯）婆訶。

ᠨᠠ ᠭᠠ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ན་ག་སྭཱ་ཧཱ།

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᡠᠶᡠᠨᠵᡠ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百九十九咒

ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠶᠡᠷᠡᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

གཟུངས་བརྒྱ་དགུ་བཅུ་དགུ་པ།

ᠠ ᡴᡵᠣ ᡵᠠ ᠮᡠ ᡴᠠᠩ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᡩᠠ ᡵᠮᠠ ᠨᠠᠩ ᠠ ᡩᠶᠠ ᠨᡠᡨ ᡦᠠ ᠨᠠ ᡨᠸᠠᡨ

阿嚕（阿）囉穆康薩喇斡噠喇嘛嚩（阿）曩（耶）阿（阿）達鴉努（答）巴納納鷥（答）。

ᠠ ᠺᠷᠣ ᠷᠠ ᠮᠤ ᠺᠠᠩ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠳᠾᠠ ᠷᠮᠠ ᠨᠠᠩ ᠠ ᠳᠶᠠ ᠨᠤᠲ ᠫᠠ ᠨᠠ ᠲᠸᠠᠲ

ཨ་ཀྲོ་ར་མུ་ཁཾ་ས་ར་བ་དྷ་རྨཱ་ཎཱཾ་ཨཱ་དྱ་ནུཏྤནྣ་ཏྭཱཏ།

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠵᡠᠸᡝ ᡨᠠᠩᡤᡡᠴᡳ

第二百咒

ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ

སྔགས་ཉིས་བརྒྱ་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᠶᠣ ᡤᠠ ᠴᡳ ᡨᡨᠣᠮ ᡠᡨ ᡦᠠ ᡩᠠ ᠶᠠ ᠮᡳ

唵薩喇斡岳噶咨答當烏達巴阿達鴉阿密。

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠶᠣ ᠭᠠ ᠴᠢ ᠲᠲᠣᠮ ᠣᠲ ᠫᠠ ᠳᠠ ᠶᠠ ᠮᠢ

ༀ ས རྦ ཡོ ག ཙི ཏྟཾ ཨུཏ པཱ ད ཡཱ མི

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠵᡠᠸᡝ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᡝᠮᡠᠴᡳ

第二百一咒

ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ

སྔགས་ཉིས་བརྒྱ་གཅིག་པ།

ᠰᡠ ᡵᠠ ᡨᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠰᡨᠸᠠᠮ ᡥᠣ ᠸᠠ ᠵᡵᠠ ᠰᡳ ᡩᡩᡥᡳ ᠶᠠ ᡨᡥᠠ ᠰᡠ ᡴᠠᠮ

蘇喇答薩嘛鴉薩斡和斯拔雜喇西達堤鴉塔阿蘇康。

ᠰᠤ ᠷᠠ ᠲᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠰᠲᠸᠠᠮ ᠬᠣ ᠸᠠ ᠵᠷᠠ ᠰᠢ ᠳᠳᠾᠢ ᠶᠠ ᠲᠾᠠ ᠰᠤ ᠺᠠᠮ

སུ ར ཏ ས མ ཡ སྟྭཾ ཧོཿ བ ཛྲ སིདྡྷི ཡ ཐཱ སུ ཁཾ

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠵᡠᠸᡝ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ

第二百二咒

ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ

སྔགས་ཉིས་བརྒྱ་གཉིས་པ་

唵 機（喇） （哈）鼐 拔 （雜）喇 薩 嘛 鴉 吽（翁） 撥（嘛）。

ༀ གྲྀ ཧྞ བ ཛྲ ས མ ཡ ཧཱུྃ ཕཊ

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠵᡠᠸᡝ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᡳᠯᠠᠴᡳ

第二百三咒

ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ

སྔགས་ཉིས་བརྒྱ་གསུམ་པ་

拔 （雜）喇 薩 嘛 鴉（嘛） （巴）喇 隄 （拶）鴉（阿） 密。

བ ཛྲ ས མ ཡཱ པྲ ཏཱི ཙྪ ཧི

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二百四咒

ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས། གཉིས། བརྒྱ། བཞི་པ།

拔（辣）喇烏達嘎（叉斯）唵（答囔）（嚕噶斯）阿（斯）。

བ་ལ་ཨུ་ད་ཀ་ཀྵཿཨོཾ་དྲཱུཾ་བྲཱུཿཨཿ

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二百五咒

ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས། གཉིས། བརྒྱ། ལྔ་པ།

唵蘇（嚩拔）尼蘇（嚩拔）吽（翁）。（嚩喇）喻那（嚩喇）喻那吽（翁）。（嚩喇）喻那巴鴉（嚩喇）

ཨོཾ་སུ་མྦྷ་ནི་སུ་མྦྷ་ཧཱུྃ་གྲྀ་ཧྞ་གྲྀ་ཧྞ་ཧཱུྃ་གྲྀ་ཧྞ་པ་ཡ་གྲྀ

喩那巴鴉吽（翁）。阿納鴉和㗚噶斡（囉阿）拔雜喇喇（阿）雜吽（翁）葩（查）。

ཡུ་པ་ཡ་ཧཱུྃ། ཨ་ན་ཡ་ཧོ་རི་ག་ཝཾ་བ་ཛྲ་ཝ་ཛ་ཧཱུྃ་ཕཊ།

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠵᡠᠸᡝ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ

第二百六咒

ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ

གཟུངས་ཉིས་བརྒྱ་དྲུག་པ

阿（斯）阿（斯）阿（斯）阿（斯）阿（斯）吽（翁）答嚨（昂）哈嚕（斯）阿（斯）吽（翁）拔（雜）喇阿倭沙鴉阿（斯）。

ཨཿ ཨཿ ཨཿ ཨཿ ཨཿ ཧཱུྃ ཏྲཾ ཧྲཱིཿ ཨཿ ཧཱུྃ ཕཊ ཨ་ཝེ་ཤ་ཡ་ཨཿ

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠵᡠᠸᡝ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ

第二百七咒

ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ

གཟུངས་ཉིས་བརྒྱ་བདུན་པ

ᠣᠮ ᠰᠠᡵ ᠪᠠ ᡦᠠ ᠪᠠᠨ ᡩᠠ ᡥᠠ ᠨᠠ ᠸᠠ ᠵᡵᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵薩（喇）斡巴（阿）班達哈納拔（雜喇阿）鴉娑訶。

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠫᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠠ ᠾᠠ ᠨᠠ ᠸᠠ ᠵᠷᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ༀ་ས་ཪྦ་པཱ་བཾ་ད་དྷ་ན་བ་ཛྲཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ

ᠵᡠᠸᡝ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二百八咒

ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉིས་བརྒྱ་བརྒྱད་པ།

ᠣᠮ ᠸᠠ ᠵᡵᠠ ᠰᠠ ᡨᠶᠠ ᠰᡠ ᡴᠠᠩ ᡵᡠᠯ ᡥᠠᡩ᠋ ᠮᠠᡥᠠ ᠰᠠᠮᠠᠶᠠ ᡥᡳ ᡩᠠ ᠵᠠ ᠪᡵᠠ ᡳ ᡧᡝ ᡥᠣ

唵拔（雜喇）薩鴉蘇康（嚕喇）哈（答）。（哈嚕嘛薩嘛）希答雜（巴喇）㗭（伊）攃（西）和。

ᠣᠮ ᠸᠠ ᠵᠷᠠ ᠰᠠ ᠲᠢᠶᠠ ᠰᠤ ᠺᠠᠩ ᠷᠤᠯ ᠾᠠᠳ ᠮᠠᠾᠠ ᠰᠠᠮᠠᠶᠠ ᠾᠢ ᠳᠠ ᠵᠠ ᠫᠷᠠ ᠢ ᠱᠧ ᠾᠣ

ༀ་བ་ཛྲ་ས་ཏྱ་སུ་ཁཾ་ཀ་ཧཿ་ཧཱུཾ་ཧྲི་ད་ཛ་པྲ་རི་ཀྵེ་ཧོ

ᠵᡠᠸᡝ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二百九咒

ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉིས་བརྒྱ་དགུ་པ།

唵（巴）喇隄機（唎）（哈）那灑伊嘛（嘛）薩鷄嘛哈（阿）拔拉。

ༀབྲཏིཀྲཧྣཥཨིམྨསཀམཧཱབལ

ᠵᡠᠸᡝ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠵᡠᠸᠠᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二百十咒

ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉིས་བརྒྱ་བཅུ་པ།

呵拔（雜）喇巴鶵隄支拔（雜）喇。

ཧཱབཛྲཔཀྲིཏིཙབཛྲ

ᠵᡠᠸᡝ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二百十一咒

ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉིས་བརྒྱ་བཅུ་གཅིག་པ།

唵拔（囉）阿堤巴隄（薩）囉（嘛）。阿必溪（聶）匜窑倫桌窑嘙

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཨ་དྷི་པ་ཏི་

斡。

第二百十二咒

སྔགས་ཉིས་བརྒྱ་བཅུ་གཉིས་པ

雜（斯）吽（翁）捓和吽（翁）礱。

ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿཧཱུྃ་ཕཊ

ᠵᡠᠸᡝ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二百十三咒

ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉིས་བརྒྱ་བཅུ་གསུམ་པ།

唵拔（雜）喇阿必溪（鵝尼）匝。以上八十咒。漢經缺。依番經咒語添入。

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས་བརྒྱད་བཅུ་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། བོད་དཔེའི་ཇི་ལྟར་འབྱུང་ནས་བསྣོན་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན།

漢滿蒙藏四體合璧大藏全咒

第七套　第三卷

T Mo/1803/6787

CHINESE - JAPANESE LIBRARY OF
HARVARD - YENCHING INSTITUTE
AT HARVARD UNIVERSITY
JAN 5 1939

67

ᡥᠠᠨ ᡳ ᠠᡵᠠᡥᠠ ᠮᠠᠨᠵᡠ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠮᠣᠩᡤᠣ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡴᠠᠮᠴᡳᡥᠠ ᠠᠮᠪᠠ ᡤ᠋ᠠᠨᠵᡠᡵ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠶᠣᠣᠨᡳ᠉　ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ ᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ᠉

御製滿漢蒙古西番合璧大藏全咒　第七套第三卷

ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠦᠰᠦᠭ ᠢ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠨᠵᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨ᠉　ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠤᠲᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ᠉

༄ རྒྱལ་པོས་མཛད་པའི་མཉྫུ་རྒྱ་ཧོར་བོད་ཡིག་བཞི་ཡི་སྐད་ཤན་སྦྱར་བའི་བཀའ་འགྱུར་གྱི་སྔགས་ཚང་བར་བཀོད་པ།　ཉམ་བུ་བདུན་པའི་བམ་པོ་གསུམ་པ།

佛說大方廣嘛（鵝尼）徂（沙）嚕（伊）經

[illegible] གཟུངས་ པ་ ཤིནྟུ་ རྒྱས་པ་ ཆེན་པོ་ འཇམ་ དཔལ་གྱི་ མདོ་ལས་

觀自在答喇菩薩儀軌

བྱང་ཆུབ་ སེམས་ དཔའ་ སྤྱན་ རས་ གཟིགས་ དབང་ ཕྱུག་ སྒྲོལ་

哈佛大學漢和圖書館珍藏印

上海涵芬樓影印乾隆內府刻本

經 མདོའི་ཚིག།

一卷 བམ་པོ་གཅིག།

止函 ཏི་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

第一咒 སྔགས་དང་པོ།

納摩喇答納答喇鴉（阿）鴉。納摩阿喇鴉阿斡羅基得刷（阿）

ན མོ ར ཏྣ ཏྲ ཡཱ ཡ ན མཿ ཨཱ རྱཱ ཨ ཝ ལོ ཀི ཏེ ཤྭ

喇鴉。玻提薩鷄（阿）鴉。嘛哈（阿）薩鷄（阿）鴉。嘛哈（阿）嘎嚕呢

嘎（阿）鴉。答（達）鴉塔（阿）。唵答（阿）呼都答（阿）呼都呼娑訶。

第二咒

སྔགས་གཉིས་པ།

唵阿（嚕）訥娑訶。

第三咒

སྔགས གསུམ་པ།

納摩喇答納答喇鴉阿鴉。納摩阿喇鴉阿斡羅基得刷阿

ན མོ ར ཏྣ ཏྲ ཡཱ ཡ ན མོ ཨ ཪྱ ཨ བ ལོ ཀི ཏེ ཤྭ

喇鴉。玻堤薩答鴉阿鴉。嘛哈阿薩答鴉阿鴉。希哩希哩。蘇

ར ཡ བོ དྷི ས ཏྭཱ ཡ མ ཧཱ ས ཏྭཱ ཡ ཧི རི ཧི རི སུ

嚕蘇嚕。薩喇斡薩答鴉阿嘎嚕呢嘎阿。噶羅攃噶羅攃。阿斡

རུ སུ རུ ས རྦ ས ཏྭཱ ཀ རུ ཎི ཀཱ ཀ ཤྨ ཀ ཤྨཾ ཨ བ

ᠯᠣ ᡴᡳ ᡨᡝ ᡧᠸᠠ ᡵᠠ ᠶᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠨᡠ ᠰᠮᠠ ᡵᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

羅基得嚌喇鴉薩嘛鴉嘛努囊喇鴉娑訶。

ᠯᠣ ᠺᠢ ᠲᠧ ᠱᠸᠠ ᠷᠠ ᠶ᠎ᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶ᠎ᠠ ᠮᠠ ᠨᠦ ᠰᠮᠠ ᠷᠠ ᠶ᠎ᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ལོ ཀི ཏེ ཤྭ ར ཡ ས མ ཡ མ ནུ སྨ ར ཡ སྭཱ ཧཱ

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四呪

ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས བཞི་པ།

ᠨᠠ ᠮᠣ ᡵᠠ ᡨᠨᠠ ᡨᡵᠠ ᠶᠠᢇ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠠᢇ ᡵᠶᠠ ᠠ ᠸᠠ ᠯᠣ ᡴᡳ ᡨᡝ ᡧᠸᠠ

納摩喇答納答喇鴉鴉。納摩阿哩鴉阿斡羅基得嚌

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠷᠠ ᠲᠨᠠ ᠲᠷᠠ ᠶᠠ ᠶ᠎ᠠ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠠ ᠷᠶᠠ ᠠ ᠸᠠ ᠯᠣ ᠺᠢ ᠲᠧ ᠱᠸᠠ

ན མོ ར ཏྣ ཏྲ ཡཱ ཡ ན མོ ཨཱ ཪྻ ཨ ཝ ལོ ཀི ཏེ ཤྭ

ᡵᠠ ᠶᠠ ᠪᠣ ᡩᡥᡳ ᠰᠠ ᡨᠸᠠᢇ ᠶᠠ ᠮᠠ ᡥᠠᢇ ᠰᠠ ᡨᠸᠠᢇ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠨᡳ ᡴᠠ ᠵᠠ

喇鴉。玻堤薩答斡鴉。嘛哈薩答斡鴉。納摩尼嘎雜

ᠷᠠ ᠶ᠎ᠠ ᠪᠣ ᠳᠾᠢ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠶ᠎ᠠ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠶ᠎ᠠ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠨᠢ ᠺᠠ ᠽᠠ

ར ཡ བོ དྷི ས ཏྭཱ ཡ མ ཧཱ ས ཏྭཱ ཡ ན མོ ཨ ཀ ཛ

ᠵᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᡵᠠ ᡴᡧᠠ ᠰᠠ ᡥᠠ ᠶᠠ ᡵᠠ ᠮᠠ ᠮᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᡵᠠ ᡴᡧᠠᡥ ᠮᠠ

查鴉。嘛哈阿喇嘎剎薩哈鴉喇嘛嘛嘛哈阿喇嘎剎斯。嘛

ᠵᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠷᠠ ᠺᠱᠠ ᠰᠠ ᠾᠠ ᠶᠠ ᠷᠠ ᠮᠠ ᠮᠠ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠷᠠ ᠺᠱᠠᠾ ᠮᠠ

ཛ ཡ མ ཧཱ ར ཀྵ ས ཧ ཡ ར མ མ མ ཧཱ ར ཀྵཿ མ

ᠮᠠ ᠮᡠ ᡴᠠ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᡴᠠ ᡵᠶᠠ ᠨᡳ ᡴᠠ ᡵᠣ ᡥᡳ ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᡥᠠ ᠠ ᠨᠠ ᠨᡩᠠ

嘛穆嘎薩喇斡嘎喇鴉尼嘎羅希。答達鴉塔阿。阿納納得

ᠮᠠ ᠮᠤ ᠺᠠ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠺᠠ ᠷᠶᠠ ᠨᠢ ᠺᠠ ᠷᠣ ᠾᠢ ᠲᠠ ᠳᠶᠠ ᠲᠾᠠ ᠠ ᠨᠠ ᠨᠳᠠ

མ མུ ཀ ས རྦ ཀ རྱ ཎི ཀ རོ ཧི ཏ དྱ ཐཱ ཨ ན ནྡ

ᠰᠸᠠ ᡥᠠ ᠵᠠ ᠶᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᠸᡳ ᡤᡥᠨᠠ ᠸᡳ ᠨᠠ ᠶᠠ ᡴᠠ ᡵᠠ ᡴᡧᠠ

娑訶。雜鴉鴉娑訶。薩喇斡畢嘎難畢納鴉嘎喇嘎剎

ᠰᠸᠠ ᠾᠠ ᠵᠠ ᠶᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠸᠢ ᠭᠾᠨᠠ ᠸᠢ ᠨᠠ ᠶᠠ ᠺᠠ ᠷᠠ ᠺᠱᠠ

སྭཱ ཧཱ ཛ ཡ ཡ སྭཱ ཧཱ ས རྦ བི གྷྣ བི ན ཡ ཀ ར ཀྵ

ᡵᠠ ᡴᡧᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ ᡝᡵᡝᠴᡳ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ ᡩᡠᡳᠨ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ

喇嘎剎娑訶。以上四咒。番經缺。依漢經咒語音

ᠷᠠ ᠺᠱᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ ᠡᠨᠡ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ

ར ཀྵ སྭཱ ཧཱ། འདིས་ཡན་ཆད་སྔགས་བཞི་བོད་དཔེ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་ཁྱེར་བཅུག

[illegible]

入。

[illegible]

ཡིན།

ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᠨᠣᠮᡠᠯᠠᡥᠠ ᡝᡳᡨᡝᠨ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ [illegible]

佛說一切佛攝相應大教王經聖觀自在菩薩念誦儀軌經 依舊譯

[illegible]

ཤཀྱཡ་ཀྱི་གསུངས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་འཕྲི་སྦྱ་གསུང་ཐུགས་ཡང་དག་པར་འདུས་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཡིས་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་བསྒོམ་བཟླས་ཀྱི་ཆོག།

[illegible]

一卷　止函

བམ་པོ་ གཅིག　ཉེ་ཡིག གི དུམ་བུ།

第一咒

སྔགས་ དང་པོ།

唵嘎鴉斡嘎咨答拔雜喇娑撥斡阿（達）嘛鍋杭。

ཨོཾ ཀ ཡ ཝ ཀ ཙིཾ ཏྟ བ ཛྲ སྭ བྷ ཝ ཨ ཏྨ ཀོ ཧཾ།

第二咒

སྔགས་ གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᡮᡳ ᡨᡵᠠ ᠶᠠ ᡨᡵᡳ ᠪᡳ ᡨᡵᠠᠮ ᡴᠠ ᡵᠠ ᠮᡳ

唵咨簦㓹隄畢簹嘎囉密。

ᠣᠮ ᠴᠢ ᠲᠷᠠ ᠶᠠ ᠲᠷᠢ ᠪᠢ ᠲᠷᠠᠮ ᠺᠠ ᠷᠠ ᠮᠢ

ཨོཾ ཙི ཏྲ ཡ ཏྲི བི ཏྲཾ ཀ ར མི

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三咒

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᠪᡳ ᡵᡠ ᡴᡳ ᠨᡳ ᠠ ᠸᠠ ᠯᠣ ᡴ᠋ᠠ ᠶᠠ ᠰᡡᠸᠠ ᡥᠠ

唵畢嚕基尼阿斡羅嘎鴉娑訶。

ᠣᠮ ᠪᠢ ᠷᠤ ᠺᠢ ᠨᠢ ᠠ ᠸᠠ ᠯᠣ ᠺᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ བི རུ ཀི ཎི ཨ བ ལོ ཀ ཡ སྭཱ ཧཱ

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四咒

ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས བཞི་པ།

ᠣᠮ ᡩᠠ ᡥᡡ ᡩᡠ ᡩᡩᡠ ᡥᡡ ᡩᡠ ᡥᡡ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉

唵答呼都答呼都呼娑訶。

ᢀᠣᠮ ᢑᠠ ᠾᠤ ᢑᠤ ᢑᢑᠤ ᠾᠤ ᢑᠤ ᠾᠤ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ᠉

ཨོཾ་ད་ཧུ་དུ་དྡུ་ཧུ་དུ་ཧུ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ 第五咒 ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ སྔགས་ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᡦᡠ ᠨᡳᠶᡝ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠵᠠ ᡬᡵᠠ ᠸᠠ ᡵᡨᡳ ᠨᡳ ᡥᡡᠩ᠉

唵逋（喇）訥嘛哈匝（囉）喇斡（喇）隄尼（吽翁）。

ᢀᠣᠮ ᢒᠤ ᢏᠶᠧ ᠮᠠ ᠾᠠ ᢋᠠ ᢉᠷᠠ ᠸᠠ ᠷᢐᠢ ᠨᠢ ᢀᠾᠤᠩ᠉

ཨོཾ་པུ་ཎྱེ་མ་ཧཱ་ཙ་ཀྲ་ཝ་རྟི་ནི་ཧཱུྃ།

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ 第六咒 ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ སྔགས་དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᠵᡵᡠᠮ ᡴ᠋ᠠ ᠴᡳ ᡩᠠ ᠴᡳ ᠮᠠ ᠴ᠋ᠠ ᡥᡡᠩ

唵⿰口⿱𤇾土沽支答支麻查吽翁。

ᠣᠮ ᠵᠷᠦᠮ ᠻᠠ ᠴᠢ ᠳ᠋ᠠ ᠴᠢ ᠮᠠ ᠼᠠ ᠬᠤᠩ

ཨོཾ ཛྲུཾ ཁ ཙི ད ཙི མ ཚ ཧཱུྃ།

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第七咒

ᠲᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས། བདུན་པ།

ᠣᠮ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠵᠠᠮ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠨᡳ ᠪᠠ ᡩᠮᡝ ᡥᡡᠩ

唵嘛⿰口⿱合可⿰口⿱丵土鴉嘛呢巴達墨吽翁。

ᠣᠮ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠵᠠᠮ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠪᠠ ᠳ᠋ᠮᠧ ᠬᠤᠩ

ཨོཾ མ ཧཱ ཛཾ ཡ མ ཎི པ དྨེ ཧཱུྃ།

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第八咒

ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས། བརྒྱད་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᠪᠠ ᡩᠮᠠ ᡧᠠ ᡥᡠ ᠯᡠ ᠯᠠ ᠪᠠ ᡩᠮᠠ ᡥᡡᠩ

唵拔雜喇巴達墨刷呼嚨喇巴達墨吽翁。

ᠣᠸᠮ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠪᠠ ᠳ᠋ᠮᠠ ᠱᠠ ᠾᠤ ᠯᠤ ᠯᠠ ᠪᠠ ᠳ᠋ᠮᠠ ᠾᠤᠩ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་པ་དྨ་ཤ་ཧུ་ལུ་ལ་པ་དྨ་ཧཱུྃ།

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡝᠨᡳ

第九咒

ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས། དགུ་པ།

ᠣᠮ ᠪᡳ ᡧᠸᠠ ᠪᠠ ᡩᠮᠠ ᡥᡵᡳᠰ

唵畢刷巴達墨哈哩斯。

ᠣᠸᠮ ᠪᠢ ᠱᠸᠠ ᠪᠠ ᠳ᠋ᠮᠠ ᠾᠷᠢᠰ

ཨོཾ་བི་ཤྭ་པ་དྨ་ཧྲཱིཿ

ᠵᡠᠸᠠᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᡝᠨᡳ

第十咒

ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས། བཅུ་པ།

ᠣᠮ ᠪᡳ ᡧᠠ ᠪᠠ ᡵᡠ ᡥᡡᠩ

唵畢刷拔轤吽翁。

ᠣᠮ ᠪᠢ ᠱᠠ ᠪᠠ ᠷᠤ ᠬᠤᠩ

ཨོཾ་བི་ཤ་བ་རུ་ཧཱུྃ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十一咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གཅིག་པ།

ᠣᠮ ᠸᠠ ᠪᠠ ᡩᠠᡵ ᠮᠠ ᠨᡳ ᡵᡳ ᡧᠠ ᡵᠠ ᡥᡡᠩ ᡩᡝᡵᡤᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ

唵唵缶巴達嘛尼喇提刷喇吽翁。以上十一咒。番經缺。

ᠣᠮ ᠸᠠ ᠪᠠ ᠳᠠᠷ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠷᠢ ᠱᠠ ᠷᠠ ᠬᠤᠩ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ

ཨོཾ་ཝ་པ་དྷརྨ་ནི་རི་ཤ་ར་ཧཱུྃ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས་བཅུ་གཅིག་བོད་དཔེ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་

ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ

依漢經咒語音入。

ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠪᠠ

རྗེས་སུ་ལྟར་ནས་བསྒྱུར་ཞིང་བཏུས་པའོ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ

第十二咒。此一咒。與本卷第十一咒重

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠠᠢ

སྔགས་བཅུ་གཉིས་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་བམ་པོ་འདིའི་སྔགས་བཅུ་གཅིག་པ་དང་

ᡩᠠᠪᡨᠠᡥᠠᠪᡳ᠉

複。

ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠ᠃

འདྲ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十三咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᠸᠠ ᠨᠠ ᡵᠠ ᠸᠠ ᠰᡳ ᠨᡳ᠈ ᠪᠠ ᡵᠠ ᠮᡳ ᡥᡡᠩ᠉ ᡝᡵᡝᠴᡳ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ

唵⿰口發納喇斡西尼。拔喇密吽（翁）。以上一咒。番經

ᠣᠮ ᠸᠠ ᠨᠠ ᠷᠠ ᠸᠠ ᠰᠢ ᠨᠢ᠂ ᠪᠠ ᠷᠠ ᠮᠢ ᠬᠤᠩ᠃ ᠡᠨᠡ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ

ༀ་ཝ་ན་ར་བ་སི་ནི་བ་ར་མི་ཧཱུྃ། འདི་ཡན་ཆད་སྔགས་གཅིག་པོད་དཔེ་མི་སྣང་།

ᠠᡴᡡ᠉ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᠰᠣᡳᠵᡳᡥᠠ᠉

缺。依漢經咒語音入。

ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

རྒྱའི་ རྗེས་སུ་ འབྲང་ ནས་ བསྒྱུར་ཏེ་ འབྲིར་ བཅུག་ པ་ཡིན།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠪᡝ ᡝᡵᡝ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡴᡡᡵᡳᠯᠠᡥᠠᠪᡳ᠉

第十四咒此一咒。與本卷第三咒重複。

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠ᠃

སྔགས་ བཅུ་ བཞི་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ བམ་ པོ་ འདིའི་ སྔགས་ གསུམ་ པ་དང་ མཚུངས།

ᡨᠣᡶᠣᡥᠣᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠪᡝ ᡝᡵᡝ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡴᡡᡵᡳᠯᠠᡥᠠᠪᡳ᠉

第十五咒此一咒。與本卷第四咒重複。

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠ᠃

སྔགས་ བཅོ་ ལྔ་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ བམ་ པོ་ འདིའི་ སྔགས་ བཞི་ པ་དང་ མཚུངས།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ᠈ ᠣᡵᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᠨᡨᠠᠯᠠ᠈ ᡝᡵᡝ ᠨᡳᠩᡤᡠᠨ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈

第十六咒起。至第二十一咒止。此六咒。

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠠᠴᠠ᠄ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄

སྔགས་ བཅུ་ དྲུག་ པ་ནས་ བཟུངས་ཏེ་ སྔགས་ ཉེར་ གཅིག་ པའི་ བར་ གྱི་ སྔགས་ འདི་ དྲུག་ ནི་

[illegible]

與本卷第五咒起。至第十咒重複。

[illegible]

བམ་པོ་འདིའི་སྔགས་ལྔ་པ་ནས་བརྩམས་ཏེ་སྔགས་བཅུ་པའི་བར་དུ་མཚུངས།

[illegible]

岳嚕金剛頂經釋字母品（舊譯瑜伽金剛頂經釋字母品）

[illegible]

ཀྱཻ་རྗེ་གཙུག་གཏོར་ཀྱི་རྒྱུད་འགྲེལ་ལས་དབྱངས་གསལ་བཀོད་པའི་ལེའུ།

ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ [illegible]

一卷　止函

ᠨᠢᠭᡝ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ [illegible]

བམ་པོ་ གཅིག། ཏི་ཡིག་ ཀི་ དུམ་བུ།

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠮᠠᠨᠵᡠᡧᡵᡳ ᡳ ᡶᠣᠨᠵᡳᡥᠠ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡝᠮᡝ ᡳ ᡶᡳᠶᡝᠯᡝᠨ ᡳ ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ

一咒　此咒。與嘛[illegible][illegible]問經字母品一卷

ᠨᠢᠭᡝ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠡᠨᡝ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠮᠠᠨᠵᠤᠱᠢᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᡝ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ

གཟུངས་ གཅིག། གཟུངས་ འདི་ ནི་ འཇམ་ དཔལ་ གྱིས་ ཞུས་ པའི་ མདོའི་ ངམ་ ཡོ་ གཅིག་ གི་

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠ᠉

一咒重複。

ᠨᠢᠭᡝ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠠᠪᠲᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

གཟུངས་ གཅིག་ ཟླར་ ཟློས།

[illegible]

佛説一切如来安像薩嘛踶儀軌

[illegible]

འཕྲུལ་བས་གསུངས་པའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐུ་གཟུགས་བཞུགས་སུ་གསོལ་བའི་དམ་ཆོགི་

[illegible]

經（舊譯佛説一切如来安像三昧儀軌經）

[illegible]

[illegible]

[illegible]

一卷

[illegible]

བམ་པོ་གཅིག།

[illegible]

第一咒

[illegible]

སྔགས་དང་པོ།

[illegible]

止函

[illegible]

ཉིཤིག་གི་དུམ་བུ།

ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠰᠠ ᡨᠸᠠᠮ

薩麻鴉薩答拔（嘛）。

ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠰᠠ ᠲᠸᠠᠮ

ས མ ཡ ས ཏྭཾ

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二咒

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས། གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᠪᠠ ᠪᠠᠮ ᠰᡦᠣ ᡨᠠ ᡩᠠ ᡥᠠ ᠨᠠ ᠪᠠ ᡷᡵᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵薩（喇）斡巴拔（阿嘛）（薩）婆查達哈納拔（雜）喇鴉娑訶。

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠪᠠ ᠪᠠᠮ ᠰᠫᠣ ᠲᠠ ᠳᠠ ᠬᠠ ᠨᠠ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཨོཾ ས རྦ པ པཱཾ སྥོ ཊ ད ཧ ན བ ཛྲ ཡ སྭཱ ཧཱ

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三咒

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས། གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᡨᠠ ᡨ᠋ᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ ᡴᠠ ᠶᠠ ᠪᡳ ᡧᠣ ᡩ᠋ᠠ ᠨᠠ ᠶᠠ ᠰᠣ᠋ ᡥᠠ

唵薩（喇）斡答塔噶答。嘎鴉畢碩鏇納鴉娑訶。

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠲᠠ ᠲᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠺᠠ ᠶᠠ ᠪᠢ ᠱᠣ ᠳᠾᠠ ᠨᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ༀ་ས་རྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ། ཀ་ཡ་བི་ཤོ་དྷ་ན་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四咒

ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཞི་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᡵᠠ ᡯᡠ ᠪᠠ ᡥᠠ ᡵᠠ ᠨᠠ ᠰᠣ᠋ ᡥᠠ

唵薩（喇）斡喇祖巴哈喇納娑訶。

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠷᠠ ᠽᠤ ᠪᠠ ᠾᠠ ᠷᠠ ᠨᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ༀ་ས་རྦ་ར་ཛུ་པ་ཧ་ར་ན་སྭཱ་ཧཱ།

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五咒

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠᡵᠸᠠ ᡨᠠᡨ᠋ᠠᡤ᠋ᠠᡨᠠ ᠠᠪᡳᡧᡝᡴ᠋ᠠ ᠰᠠᠮᠠᠶᠠ ᡧᡵᡳᠶᡝ ᡥᡡᠮ

唵薩喇斡答塔阿噶答。阿必磕嘎薩麻鴉沙哩伊葉吽（翁）。

ᢀᠤᠮ ᠰᠠᠷᠪᠠ ᠲᠠᠲᠠᠭᠠᠲᠠ ᠠᠪᠢᠱᠧᠺᠠ ᠰᠠᠮᠠᠶᠠ ᠱᠢᠷᠢᠶᠡ ᠬᠤᠩ

ཨོཾ་ས་རྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་ས་མ་ཡ་ཤྲཱི་ཡེ་ཧཱུྃ

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第六咒
ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠᡯᡵᠠ ᠸᠠ ᠰᠠ ᠰᠶᠠ ᠰᠸᠠᡥᠠ

唵拔雜喇斡薩薩鴉娑訶。

ᢀᠤᠮ ᠪᠠᠵᠠᠷ ᠸᠠ ᠰᠠ ᠰᠢᠶᠠ ᠰᠤᠸᠠᠬᠠ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་བ་ས་སྱ་སྭཱ་ཧཱ

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第七咒
ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་བདུན་པ།

ᠣᠮ ᡬᠠ ᡵᠨᠠ ᠮᠠ ᠯᡠ ᡯᠠ ᡵᠠ ᠨᠠ ᡥᡡᠩ

唵嘎（喇納）麻魯雜喇納吽（翁）。

ᠣᠮ ᠺᠠ ᠷᠨᠠ ᠮᠠ ᠯᠤ ᠼᠠ ᠷᠠ ᠨᠠ ᠬᠤᠮ

ༀ་ཀ་རྞ་མ་ལུ་ཙ་ར་ཎ་ཧཱུྃ།

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第八咒

ᠨᠠᠶᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱད་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᠵᡳ ᠪᡥᠠ ᠠ ᠸᠠ ᡨᠠ ᡵᠠ ᠨᠠ ᡥᡡᠩ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵薩（喇斡）支婆阿斡答喇納吽（翁）婆訶。

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠴᠢ ᠪᠾᠠ ᠠ ᠸᠠ ᠲᠠ ᠷᠠ ᠨᠠ ᠬᠤᠮ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ༀ་ས་རྦ་ཙ་བྷ་ཨ་ཝ་ཏ་ར་ཎ་ཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第九咒

ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་དགུ་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᡧᠣ ᠨᠠ ᡥᠠᡴ ᡴᠠ ᡨᠠ ᠨᠠ ᡵᠠ ᠸᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵薩（喇）斡舒納鶴哥達納喇韈（阿）婆訶。

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠱᠣ ᠨᠠ ᠬᠠᠺ ᠺᠠ ᠲᠠ ᠨᠠ ᠷᠠ ᠸᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་ས་ཪྦ་ཤོ་ན་ཧཀ་ཀ་ཏ་ན་ར་ཝཱ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十咒

ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᠰᠮᠠ ᠰᠮᡵᡠ ᡩᠠ ᡵᠠ ᠨᠠ ᡥᡡᠮ ᡥᡡᠮ ᡶᠠᡨ

唵薩（喇）斡（薩）嚩（薩）嚕答喇納吽（翁）吽（翁）噇。

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠰᠮᠠ ᠰᠮᠷᠤ ᠳᠠ ᠷᠠ ᠨᠠ ᠬᠤᠤᠮ ᠬᠤᠤᠮ ᠹᠠᠲ

ཨོཾ་ས་ཪྦ་སྨ་སྨྲུ་ད་ར་ན་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十一咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གཅིག་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠠᡵ ᡴ᠋ᠠᡵ ᠮᠠ ᠰᠣᠣ ᡥᠠ

唵拔（雜）喇噶（納）㝵娑訶。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠠᠷ ᠺᠠᠷ ᠮᠠ ᠰᠣᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ བ ཛྲ ཀ རྨ སྭཱ ཧཱ།

ᠵᠠᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十二咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས བཅུ གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠠᡵ ᠪᠠ ᡵᠠ ᠨᠠ ᠪᠠ ᠪᡠ ᡴ᠋ᠠ ᠨᡳ ᠰᠣᠣ ᡥᠠ

唵拔（雜）喇拔（喇）納斡逋卡尼娑訶。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠠᠷ ᠪᠠ ᠷᠨᠠ ᠪᠠ ᠪᠤ ᠺᠠ ᠨᠢ ᠰᠣᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ བ ཛྲ བ རྣ བ བུ ཁ ཎི སྭཱ ཧཱ།

ᠵᠠᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠨ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十三咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས བཅུ གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᡥᡡᠩ ᡨᡵᠠᠩ ᡥᡳᡵᡳᡥ ᠠᡥ

唵吽（翁）答喨哈哩（伊斯）阿（阿斯）。

ᠣᠮ ᠾᠤᠤᠩ ᢐᠷᠠᠩ ᠾᠢᠷᠢᠾ ᠠᠾ

ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱིཿ་ཨཱཿ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十四咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་བཞི་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠᡯᡵᠠ ᡦᡠᠰᡦᡝ ᡥᡡᠩ

唵拔（雜）喇逋嘗吽（翁）。

ᠣᠮ ᠪᠠᠵᠷᠠ ᠫᠤᠱᠫᠧ ᠾᠤᠤᠩ

ཨོཾ་བཛྲ་པུཥྤེ་ཧཱུྃ

ᡨᠣᡶᠣᡥᠣᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十五咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅོ་ལྔ་པ།

ᡠᠮ ᠪᠠ ᠵᠠᡵ ᠠ ᡩᡠ ᡦᡝ᠈ ᡝᡵᡝ ᡩᡝᡵᡤᡳ ᡨᠣᡶᠣᡥᠣᠨ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡨᡠᠪᡝᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

唵拔（雜剌）都帛。以上十五咒。番經缺。依漢經咒

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠦ ᠪᠧ᠂ ᠡᠨᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠄ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་དྷུ་པེ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས་བཅོ་ལྔ་བོད་དཔེ་ཉི་སྣཔ། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་

ᡤᡳᠰᡠᠨ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉

語音入。

ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

ཀྱིར་བཅུག་པ་ཡིན།

ᠵᠠᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᠠᡴᡡᡵᡳᠯᠠᡥᠠᠪᡳ᠉

第十六咒此一咒。與本卷第十一咒重複。

ᠳᠡᠭᠡᠷ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠ᠄

སྔགས་བཅུ་དྲུག་པ། འདི་གཅིག་དེབ་པོ་འདིའི་སྔགས་བཅུ་གཅིག་པ་དང་མཚུངས།

ᠵᠠᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十七咒

ᠳᠡᠭᠡᠷ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠭᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་བདུན་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᡩᡳ ᡦᡝ ᠰᠣᠸᠠ ᡥᠠ

唵拔雜喇低帛娑訶。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠳᠢ ᠫᠧ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ བ ཛྲ དཱི པེ སྭཱ ཧཱ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ 第十八咒 ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ སྔགས། བཅོ་བརྒྱད་པ།

ᠣᠮ ᡦᡳ ᢠᡩᠠ ᡦᠠ ᡨᡵᠠ ᡦᡵᠠ ᡨᡳ ᠴᠠ ᠨᠠ ᠰᠣᠸᠠ ᡥᠠ

唵畢孥巴答巴喇隄嚾納娑訶。

ᠣᠮ ᠫᠢ ᠨᠳᠠ ᠫᠠ ᠲᠷᠠ ᠫᠷᠠ ᠲᠢ ᠴᠴᠠ ᠨᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ པི ཎྜ པཱ ཏྲ པྲ ཏཱི ཙྪ ན སྭཱ ཧཱ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ 第十九咒 ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ སྔགས། བཅུ་དགུ་པ།

ᠣᠮ ᡧᡳ ᡵᡳ ᡧᡳ ᡵᡳ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᡧᡳ ᡵᡳ ᠪᡳ ᡧᠣ ᡩᡥᠠ ᠨᡳ ᠶᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵哂噁哂噁薩嘛磬哂噁。畢碩𩏼尼葉娑訶。

ᠣᠸᠮ ᠱᠢ ᠷᠢ ᠱᠢ ᠷᠢ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠱᠢ ᠷᠢ ᠪᠢ ᠱᠤ ᠳᠾᠠ ᠨᠢ ᠶᠡ ᠰᠤᠸᠠ ᠬᠠ

ཨོཾ་ཤི་ཀྲྀ་ཤི་ཀྲྀ་ས་མ་ནྟ་ཤི་ཀྲྀ། བི་ཤོ་དྷ་ནི་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠣᡵᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第二十咒

ᠬᠣᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས· ཉི་ཤུ་པ།

ᠣᠮ ᠨᡳ ᠴᡳ ᠪᠠ ᠴᠠ ᠯᠠ ᠠ ᠸᠠ ᡥᠠ ᡵᠠ ᠯᠠᠮ ᡥᡡᠮ

唵尼支巴查拉阿斡⿱哈可喇郎（[illegible]）。

ᠣᠸᠮ ᠨᠢ ᠴᠢ ᠪᠠ ᠴᠠ ᠯᠠ ᠠ ᠸᠠ ᠬᠠ ᠷᠠ ᠯᠠᠮ ᠬᠤᠮ

ཨོཾ་ནི་ཙི་པ་ཙ་ལ་ཨ་བ་ཧ་ར་ལཾ་ཧཱུཾ

ᠣᡵᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第二十一咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས· ཉེར· གཅིག་པ།

ᠣᠮ ᠮᡳ ᠪᡳ ᠨᡳ ᡩᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠵᠠ ᠨᠠ ᡨᡵᡳ ᡩᠠ ᠨᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵密畢尼達薩嘛鶽納曡答尼娑訶。（以上五）

ᠣᠸᠠ ᠮᠢ ᠪᠢ ᠨᠢ ᠳᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠵᠠ ᠨᠠ ᠲᠷᠢ ᠳᠠ ᠨᠢ ᠰᠤᠸᠠ ᠬᠠ

ཨོཾ་མི་བི་ནི་ད་ས་མ་ཛ་ན་ཏྲི་ད་ནི་སྭཱ་ཧཱ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས་

ᡝᠷᡝᠴᡳ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠉ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉

咒。番經缺。依漢經咒語音入。

ᠡᠭᠦᠨ᠎ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤᠷ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠᠢ᠃

ལྔ་ཡོད་དཔེ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འདིར་བཅུག་པ་ཡིན།

ᠣᡵᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡠᠵᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡴᡡᡵᡳ᠉

第二十二咒（此一咒。與本卷第一咒重複。）

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠ᠃

སྔགས་ཉེར་གཉིས་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་བམ་པོ་འདིའི་སྔགས་དང་པོ་དང་མཐུན།

第二十三咒

སྔགས་ཉེར་གསུམ་པ།

唵拔（雜）喇昂姑沙婆訶。

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཨཾ་ཀུ་ཤ་སྭཱ་ཧཱ།

第二十四咒

སྔགས་ཉེར་བཞི་པ།

阿嚕沙哈哩畢（阿迎）嚕喇密嚕答雜（哈阿）羅基答（嘎）剎密。

ཨ་ཀ་ཤ་ཧ་རི་པི་ཏྲ་ར་མི་ཛྙ་ཛི་ཧཱ་ལ་ཀི་ཏ་ཀྵ་མི།

哈難巴阿鴉伊納阿雜密嘎喇央沽嚕娑訶。

ཧ་ནཱ་པཱ་ཡ་ཨི་ནཱ་ཛ་མི་ཀ་ལྱཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ།

第二十五咒

སྔགས་ཉེར་ལྔ་པ།

唵拔雜剌逋查鴉娑訶。

ཨོཾ་བ་ཛྲ་པུ་ཥྤ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

第二十六咒

སྔགས་ཉེར་དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᠰᡠ ᡵᠠ ᡨᡝ ᠴᠠ ᠪᠠ ᡩᡵᠠ ᠶᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠈

唵蘇剌隄支拔（達）喇葉娑訶。

ᢀᠣᠮ ᠰᠤ ᠷᠠ ᠲᠧ ᠼᠠ ᠪᠠ ᠳᠷᠠ ᠶᠧ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་སུ་ར་ཏེ་ཙ་བ་དྲ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠣᡵᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ᠈

第二十七咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་བདུན་པ།

ᡳ ᠨᡩᡵᠠ ᠶᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠈ ᡝᡵᡝ ᠰᡠᠨᠵᠠ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ ᠣᡶᡳ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉

伊（納達）喇葉娑訶。以上五咒。番經缺。依漢經咒語音入。

ᠢ ᠨᠳᠷᠠ ᠶᠧ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ ᠡᠨᠡ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠤᠯᠠ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠᠢ᠉

ཨི་ནྡྲ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས་ལྔ་བོད་དཔེ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་བཀོད་པ་ཡིན།

[illegible]

嘛囉囕菩薩根本大教王金翅烏

[illegible]

འཇམ་ དཔལ་ རྩ་བའི་ རྒྱུད་ཀྱི་ རྒྱལ་པོ་ ལས་ཞམ་ མཁའ་ ལྡིང་གི་ རྒྱལ་

[illegible]

王品（舊譯文殊師利菩薩根本大教王金翅烏王品）

[illegible]

པོའི་ ལེའུ།

[illegible]

一卷

止 亟

[illegible]

བམ་པོ་ གཅིག

ཏེཡིག ཤི ཅུམ་བུ།

[illegible]

第一咒

[illegible]

སྔགས་ དང་པོ།

納嘛斯薩嘛納答鋪達噠難安。阿巴喇隄哈答沙薩納

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ ཨ པ ར ཏི ཧ ཏ ཤཱ ས ན

難安。答達鴉嗒阿。唵沙沽納嘛哈阿沙沽納。畢答納巴

ནཱཾ ཏ དྱ ཐཱ ཨོཾ ཤ ཀུ ན མ ཧཱ ཤ ཀུ ན བི ཏ ན པ

嘎剎薩拔巴納嘎納嘎喀喀喀阿希喀阿希。薩嘛鴉

ཀྵ ས བ པ ན ག ན ག ཁ ཁ ཁཱ ཧི ཁཱ ཧི ས མ ཡ

嘛拏薩嘛喇吽翁隄支。玻堤薩鷄阿鷄雜巴鴉隄娑訶。

མ ནུ སྨ ར ཧཱུཾ ཏི ཥྛ བོ དྷི ས ཏྭཱ ཛྙ པ ཡ ཏི སྭཱ ཧཱ

第二咒

སྔགས་གཉིས་པ།

唵雜斯。以上二咒。番經缺。依漢經咒語音入。

ཨོཾ་ཧྲཱིཿ འདི་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས་གཉིས་བོད་དཔེར་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན།

十一面觀自在菩薩心咒言念誦儀軌經

༄། སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ཞལ་བཅུ་གཅིག་པའི་སྙིང་པོའི་གཟུངས་སྔགས་བསྒོམ་བཟླས་ཀྱི་ཆོ་ག།

ᡩᡝᡵᡤᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ᠈ ᠵᡳ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ

卷上 止 函

ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠵᠢ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠳᠣᠪᠲᠣᠨ

བམ་པོ་ གོང་མ། ཏི་ཡིག་ གི་ དུམ་བུ།

ᡠᠵᡠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ᠈ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᠪᡠᠮᡝ᠈ ᡝᡵᡝ ᠵᠠᡴᡡᠨ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠ

第一咒起。至第八咒止。此八咒。與十一

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠡᠴᠡ᠂ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠺᠦᠷᠲᠡᠯᠡ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠂ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ

སྔགས་ དང་པོ་ ནས་ ཐམས་ཅད་ སྔགས་ བརྒྱད་པའི་ བར་ཏེ། སྔགས་ པོ་བརྒྱད་ དེ་སྤྱན་རས་ གཟིགས་ དབང་ཕྱུག་ ཞལ་བཅུ་ གཅིག་ པའི་

ᡩᡝᡵᡝ ᡳ ᡝᠨᡩᡠᡵᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᠨᡳᠶᠠᠮᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡠᠵᡠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ᠈ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᠪᡠᠮᡝ

面神咒心經一卷第一咒起。至第八咒重

ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠲᠤ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠡᠴᠡ᠂ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠺᠦᠷᠲᠡᠯᠡ

རིག་ སྔགས་ཀྱི་ སྙིང་པོ་ ཞེས་བྱ་བའི་ གཟུངས་ཀྱི་ བམ་པོ་ གཅིག་གི་ སྔགས་ དང་པོ་ ནས་ ཐམས་ཅད་ སྔགས་ བརྒྱད་ པའི་ བར་དུ་

ᡩᠠᠪᡴᡡᡵᡳᠯᠠᡥᠠ

複。

ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠠᠪᠠ

མཐུན།

ᡩᡠᠯᡳᠮᠪᠠᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ　[illegible]

卷中　止函

ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ　[illegible]

བམ་པོ་ བར་མ།　ཏི་ཡིག་ གི་ དུམ་བུ།

ᡠᠵᡠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ [illegible]

第一咒。此一咒。與七鍋支佛母所說祖

[illegible]

སྔགས་ དང་པོ། སྔགས་ འདི་གཅིག་ ནི་འཕགས་ མ་ཀོཊི་ མ་སྐུལ་ ཅེ་རམ་

[illegible]

繐躂喇咒經一卷第五咒重複。

[illegible]

ཞེས་ བྱ་ བའི་ གཟུངས་ ཀྱི་ བམ་པོ་ གཅིག་ གི་ སྔགས་ ལྔ་པ་ དང་ མཚུངས།

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二咒。

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ གཉིས་པ།

ᠨᠠ ᠮᠣ ᡵᠠ ᡨᠨᠠ ᡨᡵᠠ ᠶᠠᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠠᠠ ᡵᠶᠠ ᠠ ᠸᠠ ᠯᠣ ᡴᡳ ᡨᡝ ᡧᠸᠠ

納摩喇⿱竺納⿱竺喇⿱鴉阿鴉。納摩阿⿱喇鴉阿斡羅哥得刷

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠷᠠ ᠲᠨᠠ ᠲᠷᠠ ᠶᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠠ ᠷᠶᠠ ᠠ ᠸᠠ ᠯᠣ ᠺᠢ ᠲᠧ ᠱᠸᠠ

ན་མོ་ར་ཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ་ན་མོ་ཨཱ་རྱ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤྭ

ᡵᠠᠠ ᠶᠠ ᠪᠣ ᡩᡥᡳ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᡥᠠᠠ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᠶᠠ ᠣᠮ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ

⿱喇阿鴉。玻堤薩鵽鴉。嘛⿱哈阿薩鵽鴉。唵薩嘛鴉娑

ᠷᠠ ᠶᠠ ᠪᠣ ᠳᠢ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠬᠠ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠶᠠ ᠣᠮ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ

རཱ་ཡ་བོ་དྷི་ས་ཏྭ་ཡ་མ་ཧཱ་ས་ཏྭ་ཡ་ཨོཾ་ས་མ་ཡ་སྭ

ᠮᠣ ᡴᡧᠠ ᡨᡨᠠ ᠨᠠ ᡨᡨᠠᠠ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠠ ᠨᡠ ᡦᡵᠠ ᠪᡳ ᡧᡨᡥᡝ ᠨᡠ ᡵᠠ

墨沙⿰糹得納⿱納⿰糹得。薩⿱喇斡薩嘛鴉阿努⿱巴喇畢查。努喇

ᠮᠣ ᠺᠱᠠ ᠲᠲᠠ ᠨᠠ ᠲᠲᠠ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠠ ᠨᠤ ᠫᠷᠠ ᠪᠢ ᠱᠲᠧ ᠨᠤ ᠷᠠ

མོ་ཀྵ་ཏྟ་ན་ཏྟཱ་ས་རྦ་ས་མ་ཡ་ཨ་ནུ་པྲ་བི་ཥྛེ་ནུ་ར

ᠨᡠ ᠨᡳ ᠰᠸᠠᠠ ᡥᠠᠠ

努尼娑訶。

ᠨᠤ ᠨᠢ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ནུ་ནི་སྭཱ་ཧཱ

第三咒

སྔགས་ གསུམ་པ།

納摩嘛哈阿嘽伊鴉鴉。唵蘇嘎剌薩嘛鴉梭嘛鴉。西達堤

ན་མོ་ར་ཏྣ་ཏྲ་ཡ་ཡཱ། ཨོཾ་སུ་ཀྲྀ་ས་མ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། སི་དྡྷི

西達堤薩達噠鴉。蘇必堤商嘎呼沙墨阿斡哈鴉。

སི་དྡྷི་ས་དྡྷ་ཡཱ། སུ་བྷི་དྡྷི་ཤཾ་ཀ་རུ་ཤ་མོ་ཨ་ཝ་ཧ་ཡཱ།

薩喇斡阿喇叉薩噠尼娑訶。（以上二咒。番經缺。依）

ས་རྦ་ཨ་རྠ་ས་དྷ་ནི་སྭཱ་ཧཱ། （འདི་ཡན་ཆད་སྔགས་གཉིས་བོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ）

ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ᠈

漢經咒語音八。

ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ᠄

ཀྲུང་ནས་བསྒྱུར་དེ་འགྱུར་བརྒྱད་པ་ཡིན།

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᠨᡳᠯᡤᠠᠨ ᡤᡠᠪᠴᡳ ᡳᠨᡝᡴᡠ ᠵᡳᡥᡝ ᠸᠠᠴᡳᡵ

第四咒。此一咒。與佛說一切如来金剛

ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠳ ᠦᠨ ᠸᠴᠢᠷ

སྔགས་བཞི་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་གསང་ཆེན་

ᡳᠯᠠᠨ ᠸᡝᡳᠯᡝᠨ ᡳ ᡩᡝᠯᡝ ᠨᠠᡵᡥᡡᠨ ᠠᠮᠪᠠ ᡨᠠᠴᡳᡥᡳᠶᠠᠨ ᡳ ᡥᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᠠᡩᠠᠯᡳ

三業最上秘密大教王經第六卷第六

ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ

གསང་བ་འདུས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་རྟོག་པའི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོའི་བམ་པོ་དྲུག་པའི་སྔགས་དྲུག

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᠠᠪᡥᡡᡵᡳᠯᠠᡥᠠ᠈

咒重複。

ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠠᠪᠠ᠄

པ་དང་མཐུན།

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡤᡳᠰᡠᡵᡝᡥᡝ ᠮᠠᡵᡳᠴᡳ ᠠᠪᡴᠠᡳ ᡝᠨᡩᡠᡵᡳ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ

第五咒。此一咒。與佛說嚤哩（匹葉尼）天經一

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠷᠢᠴᠢ ᠲᠩᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ

སྔགས་ལྔ་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ནི་ ལྷ་མོ་ འོད་ ཟེར་ ཅན་ ཞེས་ བྱ་བའི་ གཟུངས་ཀྱི་ བམ་པོ་ གཅིག

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠉

卷第六咒重複。

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠ᠄

གི་ སྔགས་ དྲུག་ པ་ དང་ མཚུངས།

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡤᡳᠰᡠᡵᡝᡥᡝ ᡥᡝᠪᠠᠵᠷᠠ ᠠᠮᠪᠠ ᡨᠠᠴᡳᡥᡳᠶᠠᠨ ᡳ ᡥᠠᠨ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ

第六咒此一咒。與佛說岳嚕大教王經

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠪᠠᠵᠢᠷ ᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠤᠨᠳᠤᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ

སྔགས་དྲུག་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ནི་ རྒྱལ་བས་ གསུངས་པའི་ ཀྱཻ་ རྡོར་ཀྱི་ རྒྱལ་པོ་ ཞེས་ བྱ་བའི་ གཟུངས་ཀྱི་

ᡠᠵᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠰᡠᠰᠠᡳ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠉

第一卷第五十五咒重複。

ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠ᠄

ལེའུ་ དང་ པོའི་ སྔགས་ ལྔ་ བཅུ་ རྩ་ལྔ་ པ་ དང་ མཚུངས།

ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

第七咒

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

སྔགས་བདུན་པ།

ᠣᠮ ᡯᡠ ᡯᡠ ᠯᡳ ᡴᡠ ᡵᡠ ᡴᡠ ᡵᡠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵祖祖禮沽嚕沽嚕娑訶。

ᠣᠮ ᠽᠦ ᠽᠦ ᠯᠢ ᠺᠦ ᠷᠦ ᠺᠦ ᠷᠦ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་ཙུ་ཙུ་ལི་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

第八咒

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

སྔགས་བརྒྱད་པ།

ᠨᠠ ᠮᠣ ᡵᠠ ᡨᠨᠠ ᡨᡵᠠ ᠶᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠠ ᡵᠶᠠ ᠠ ᠸᠠ ᠯᠣ ᡴᡳ ᡨᡝ ᡧᠸᠠ

納摩喇⿱答納⿱答喇⿸鴉阿鴉。納麻阿⿱喇鴉阿斡羅哥得唰

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠷᠠ ᠲᠨᠠ ᠲᠷᠠ ᠶᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠠ ᠷᠶᠠ ᠠ ᠸᠠ ᠯᠣ ᠺᠢ ᠲᠡ ᠱᠸᠠ

ན་མོ་ར་ཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། ན་མ་ཨཱ་རྱ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤྭ

喇鴉。玻堤薩鵽鴉。麻哈薩鵽鴉。答達鴉撘。迺禮

麻哈迺禮。薩喇巴堤娑訶。

第九咒

སྔགས། དགུ་པ།

嗡堤喇哩舖達噠娑訶。

第十咒

སྔགས་བཅུ།

納摩嘛⿰口奇（阿）（薩）嚕（阿）鴉鴉。唵哈喇哈喇。嘛⿰口奇（阿）畢（達）鴉。鄰

納鄰納。巴嚩麻嚩納鴉。闍（薩）嚕單。鄰嚕鄰嚕。畢

瀫薩鴉。喇（嘎）剎容尼（嚩）鴉。尼畢隄哈納哈納。畢（嚩）納

畢納鴉嘎。嘛噠喇沾嘛噠喇沾。薩（喇）斡嘎哩（嚌阿）

嚕刷。舒巴答巴納嚹鴉。舒畢舒攃（嘛）尼。舒拔匝

那尼。咨禮容禮尼。蘇（嘎鴉）（雜鴉嚌阿）納尼碩噠鴉娑訶。

第十一咒

སྔགས་བཅུ་གཅིག་པ།

ᠣᠮ ᡵᠠ ᡴᡧᠠ ᡵᠠ ᡴᡧᠠ᠈ ᠰᠠ ᡵᠪᠠᠮ ᠪᡠ ᡨᡝ ᡨᡳ ᡥᡠ ᡩᠠ᠈ ᡨᠠᠮ ᠵᠠ ᠸᠠ ᡵᠠ ᠰᠸᠠ

唵喇（嘎）唎喇（嘎）唎。薩（喇）鞥餔𨅬隄壺答。丹資斡喇娑

ᠣᠮ ᠷᠠ ᠺᠱᠠ ᠷᠠ ᠺᠱᠠ᠂ ᠰᠠ ᠷᠪᠠᠮ ᠪᠤ ᠲᠧ ᠲᠢ ᠾᠤ ᠳᠠ᠂ ᠲᠠᠮ ᠽᠠ ᠸᠠ ᠷᠠ ᠰᠸᠠ

ཨོཾ་ར་ཀྵ་ར་ཀྵ། ས་རྦཾ་བུ་ཏྲ་ཏི་ཧྲུ་ད། ཏཾ་ཛ་བ་ར་སྭཱ

ᡥᠠ᠉

訶。

ᠾᠠ᠃

ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十二咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᡴᡠ ᡵᡠ ᡴᡠ ᠯᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉ ᡩᡝᡵᡤᡳ ᠨᡳᠩᡤᡠᠨ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᡝᡴᡳᠶᡝᡥᡝᠪᡳ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ

唵沽嚕沽禮娑訶。以上六咒。番經缺。依漢經

ᠣᠮ ᠺᠦ ᠷᠦ ᠺᠦ ᠯᠧ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ᠂ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ

ཨོཾ་ཀུ་རུ་ཀུ་ལེ་སྭཱ་ཧཱ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས་དྲུག་བོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས

[illegible]

咒語音入。

[illegible]

བསྒྱུར་ཏེ་འབྲིར་བཏུབ་པ་ཡིན།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ [illegible]

第十三咒此一咒。與觀自在菩薩答幹

[illegible]

སྔགས་བཅུ་གསུམ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གིས་གསུངས་པའི་ཡིད་བཞིན་

[illegible]

答拉隨心䭾喇呢經一卷第一咒重複。

[illegible]

ཏ་ར་ཏ་ཡའི་གཟུངས་ཀྱི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་དང་པོ་དང་མཚུངས།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉

第十四咒

[illegible]

སྔགས་བཅུ་བཞི་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠠ ᠰᠠ ᡵᠠ ᡮᠠ ᠶᠠ ᠰᠣᠸᠠ ᡥᠠ᠉

唵薩喇薩喇哂鴉娑訶。

ᠣᠸᠮ ᠰᠠ ᠷᠠ ᠰᠠ ᠷᠠ ᠼᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ᠉

ༀ་ས་ར་ས་ར་ཙ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡨᠣᡶᠣᡥᠣᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉

第十五咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠉

སྔགས་བཅོ་ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡯᠷᠠ ᠰᡦᠠ ᡵᠠ᠉

唵嚩韓（薩）葩喇。

ᠣᠸᠮ ᠪᠠ ᡁᠷᠠ ᠰᠫᠠ ᠷᠠ᠉

ༀ་བ་ཛྲ་སྥ་ར།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉

第十六咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠉

སྔགས་བཅུ་དྲུག་པ།

阿（阿斯）。

第十七咒

唵巴（達）嘛巴（達）嘛。嘛哈（阿）巴（達）嘛巴（達）嘛。巴（達）嘛噠喇偏（喇）嗷

尼嚕答鴉娑訶。

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十八咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ བཅོ་ བརྒྱད་པ།

ᠣᠮ ᠠ ᡵᡨ ᡩᠸᠠ ᡠ ᡩᠸᠠ ᡥᡡᠩ ᡶᠠᡨ

唵阿喇多達嚩斡烏達嚩斡吽翁蘉。（以上五咒。番經

ᠣᠮ ᠠ ᠷᠲ᠋ ᠳᠸᠠ ᠤ ᠳᠸᠠ ᠬᠤᠩ ᠫᠠᠳ

ཨོཾ ཨ ར ཏ ད ཝ ཨུ ད ཝ ཧཱུཾ ཕཊ།

ᡝᡵᡝ ᠴᡳ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ

ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠂ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤᠷ ᠦᠭᠡᠢ᠄

འདི་ནས་ ཡན་ཆད་ སྔགས་ ལྔ་ བོད་དཔེ་ མི་སྣང་།

ᡝᡴᡳᠶᡝᡥᡝᠪᡳ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉

缺。依漢經咒語音入。）

ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠪᠠ᠄

རྒྱ་དཔེའི་ རྗེས་སུ་ འབྲང་ ནས་ བསྒྱུར་ཏེ་ འབྲིར་ བཅུག་ པ་ཡིན།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡩᡝᡵᡤᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十九咒（此一咒。與本經上卷第七咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ བཅུ་ དགུ་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ རྩིས་ འདིའི་ བམ་པོ་ སྟོད་ མའི་ སྔགས་ བདུན་པ་

ᡩᠠᠪᡨᠠᡥᠠ᠉

重複。

ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠠᠪᠠ᠄

ང་ མཐུན།

ᠣᡵᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠠᡵᠠᡨᠠ ᡵᠠᠸᠠᠯᠠ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠠᡵᠠ

第二十咒此一咒。與阿囉答喇嚩喇呪

ᠬᠣᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠠᠷᠠᠲᠠ ᠷᠠᠸᠠᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠠᠷᠠ

སྔགས་ཉི་ཤུ་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ནི་ འཕགས་ མཆོག་ མའི་ འདོད་ ཆགས་ ཞི་བར་ བྱེད་ པའི

ᠨᡳᠶᠠᠩ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᡥᠠ᠉

阿囉禳經一卷一咒重複。

ᠨᠢᠶᠠᠩ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠣᠳᠢ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠠᠪᠠ᠄

གཟུངས་ ཀྱི་ བམ་པོ་ གཅིག་ ནི་ སྔགས་ གཅིག་ པ་ དང་ མཐུན།

ᠣᡵᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈

第二十一咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ ཉེར་ གཅིག་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡯᠷᠠ ᡴᡵᠣ ᡤᠠ ᠸᠠ ᡨᡳ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠶᠠᠠ ᡯᡝ ᠪᡝ ᠮᠠ ᡥᠠ
唵巴（達）墨嗷噶斡隄摩哈鴉摩哈鴉。雜伯摩哈
ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠢᠷᠠ ᠺᠷᠣ ᠭᠠ ᠸᠠ ᠲᠢ ᠮᠠ ᠬᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠬᠠ ᠶᠠᠠ ᠽᠧ ᠪᠧ ᠮᠠ ᠬᠠ
ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཀྲོ་ག་ཝ་ཏི་མ་ཧཱ་ཡ་མ་ཧཱ་ཡཱ་ཛེ་བེ་མ་ཧཱ
ᠨᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ
尼娑訶。
ᠨᠢ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ
ཎི་སྭཱ་ཧཱ།

ᠣᡵᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第二十二咒
ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
གཟུངས་ཉེར་གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᠪᡳ ᠮᠠ ᠯᠠ ᡩᠠ ᡨᡳ ᡥᡡᠩ ᡝᡵᡝᠴᡳ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ ᠵᡠᠸᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᠪᡝ
唵畢麻拉噠隄吽（翁）。以上二咒。番經缺。依漢經
ᠣᠮ ᠪᠢ ᠮᠠ ᠯᠠ ᠳᠠ ᠲᠢ ᠬᠤᠩ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠢ
ཨོཾ་བི་མ་ལ་དྷ་ཏི་ཧཱུྃ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས་གཉིས་བོད་དཔེ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉

咒語音入。

ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡᠨ ᠦ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

བསྒྱུར་ཏེ་འཁྱེར་བཅུག་པ་ཡིན།

ᠣᡵᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠣᡵᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᠵᡠᠸᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᠮᡠ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ

第二十三咒第二十四咒此二咒。與一

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠂ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠂ ᠡᠨᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦᠰᠦᠭ

སྔགས་ཉེར་གསུམ་པ། སྔགས་ཉེར་བཞི་པ། སྔགས་འདི་གཉིས་ཡིག་གཙུག་ཏོར་འཁོར་ལོ་

ᡠᠵᡠ ᡴᡠᡵᡩᡠᠨ ᡳ ᡥᠠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳᠯᠠᡵᠠ ᡩᠣᡵᠣ ᡳ ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈

字頂輪王念誦儀軌一卷第十二咒。第

ᠣᠷᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠳᠦᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠨᠢᠳᠠᠬᠤ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠂

བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོའི་ཆོག་ཡིག་གཅིག་པའི་བཟླས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་བཅུ་གཉིས་པ་

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᠠᡩᠠᠯᡳ᠉

十三咒重複。

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢ᠃

སྔགས་བཅུ་གསུམ་པ་དང་མཐུན།

ᠣᡵᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ [illegible]

第二十五咒此一咒。與七鍋支佛母所

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ᠄ [illegible]

སྔགས་ཉེར་ལྔ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་འཕགས་པ་ལྷ་མོ་བསྐུལ་

[illegible]

說祖總噠喇呪經一卷第十咒重複。

[illegible]

ཙུནྡས་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཀྱི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་བཅུ་པ་དང་མཐུན།

ᠣᡵᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ [illegible]

第二十六咒此一咒。與佛說噠喇呪集

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ᠄ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ [illegible]

སྔགས་ཉེར་དྲུག་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་ཐུབ་པས་གསུངས་པའི་གཟུངས་འདུས་པའི་

[illegible]

經第二卷第五咒重複。

[illegible]

མདོའི་བམ་པོ་གཉིས་པའི་སྔགས་ལྔ་པ་དང་མཐུན།

ᠣᡵᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十七咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་བདུན་པ།

洛薩轆拉薩納囉（納）噚阿蜊隄哩施鴉。蘇喇蘇

喇洛薩娑潎斡孌。轆拉薩麻沙（納）隄。巴匝（納）隄薩

納隄。尼支尼囉（納）纏尼娑訶。

ᠣᡵᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十八咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་བརྒྱད་པ།

ᠰᠠ ᡤᠠ ᡩᠠ ᡥᡳ ᡤᠠ ᠪᠠ ᡨᡳ ᡥᡳ ᠪᡵᠠ ᠰᠠ ᠨᠠ ᡥᡡᠩ ᡩᠠ ᠰᡝ ᡩᠠ ᠮᠣ ᡥᠠ

娑噶達噭噶辦偍希罷喇薩納彙達塞達墨哈。

ᠰᠠ ᠭᠠ ᠳᠠ ᠬᠢ ᠭᠠ ᠪᠠ ᠲᠢ ᠬᠢ ᠪᠷᠠ ᠰᠠ ᠨᠠ ᠬᠦᠩ ᠳᠠ ᠰᠧ ᠳᠠ ᠮᠣ ᠬᠠ

ས ག ད ཧཱི ག བ ཏི ཧི བྲ ས ན ཧཱུྃ ད སེ ད མོ ཧཱ།

ᡴᠯᡳ ᡥᠠ ᠨᠠ ᡥᡵᡠ ᡯᠠ ᠮᠠ ᡥᡵᠠ ᡨᠠ ᠪᠠ ᡵᠠ ᠰᠠ ᡥᡵᡳ ᡨᡳ ᠶᠠ ᡴᡠ ᡵᡠ

（嘰喇）哈納逋（烏）雜嘛（薩）嘛答。巴喇薩（鴉兒）㐫偍鴉沽魯。

ᠺᠯᠢ ᠬᠠ ᠨᠠ ᠬᠷᠦ ᠽᠠ ᠮᠠ ᠬᠷᠠ ᠲᠠ ᠪᠠ ᠷᠠ ᠰᠠ ᠬᠷᠢ ᠲᠢ ᠶᠠ ᠺᠦ ᠷᠦ

ཀླི ཧ ན ཧྲུ ཙ མ ཧྲ ཏཱ། བ ར ས ཧྲྀ ཏི ཡ ཀུ རུ།

ᠣᡵᡳᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十九咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་དགུ་པ།

唵刷隄哂支尼巴（鴉尼）哂喇斡西（達）堤。雜查麻沽查

噠喇尼娑訶。

ᡤᡡᠰᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ 第三十咒 ᠭᠣᠴᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ སྔགས་སུམ་ཅུ་པ།

（唅）哩（伊斯）都姑都姑（巴）喇基喇納。拔（雜）喇姑支拉姑支囃

拉斡拉拔⿱雜喇噠喇⿱吽翁⿱葩査。

第三十一咒

納摩⿰口拔噶斡隄阿⿱巴喇哈多虍沙鴉。唵沙嘎哩

麻⿱哈阿薩麻鴉娑訶。

第三十二咒

སྔགས་ སོ་ གཉིས་པ།

唵資資資尼噶（哈板）英哩薩鴉。畢尼尼娑訶。以上六咒。番經缺。依漢經咒語音入。

ༀ་ཛི་ཛི་ཛི་ནི་ཀ་ཪྻ་ས་ཡཱ་བི་ནི་ནི་སྭཱ་ཧཱ། འདི་ནས་ ཡན་ཆད་ སྔགས་ དྲུག་ བོད་དཔེ་ མི་སྣང་། རྒྱ་ཡིའི་ དཔེ་ལས་སྒྲ་ བཞུར་ ནས་ བསྒྱུར་ འཇིར་ བཅུག་ པ་ཡིན།

第三十三咒此一咒與本卷第二十一

སྔགས་ སོ་ གསུམ་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ བམ་ པོ་ འདིའི་ སྔགས་ ཉེར་ གཅིག

[illegible]

[illegible]

咒重複。

བ་ དང་ མཐུན།

[illegible]

第三十四咒此一咒與䈥薩麻鴉不動

[illegible]

སྔགས་ སོ་ བཞི་པ། སྔགས་འདི་ གཅིག་ནི་ དམ་ཚིག་ གསུམ་ བཀོད་པའི་ རྒྱལ་པོ་ ལས་ཁྲོ་ བོ་རྒྱལ་ པོ་མི་ གཡོ་བའི་

[illegible]

尊威怒王使者念誦法一卷第二十一

[illegible]

[illegible] པའི་ [illegible] བཟླས་ གཅིག་གི་ སྔགས་ ཉེར་ གཅིག

[illegible]

咒重複。

[illegible]

བ་ དང་ མཐུན།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十五咒

ᠭᠤᠴᠢ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ སོ་ ལྔ་པ།

ᠪᠠ ᠰᠮᠠ ᠠ ᡵᠠ ᠯᡳ

拔[illegible]阿囉禮。

ᠪᠠ ᠰᠮᠠ ᠠ ᠷᠠ ᠯᠢ

བ་སྨ་ཨ་ར་ལཱི།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十六咒

ᠭᠤᠴᠢ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ སོ་ དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᠠ ᠮᡵᡳ ᡨᠠ ᡤᠠ ᠮᡝ ᡧᠠ ᡵᠠ ᡧᡵᡳ ᠮᠠ ᠯᡳ ᠨᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ [illegible]

唵阿嚰答噶墨刷喇㘓麻禮尼娑訶。以上二

ᠣᠮ ᠠ ᠮᠷᠢ ᠳᠠ ᠭᠠ ᠮᠧ ᠱᠠ ᠷᠠ ᠱᠷᠢ ᠮᠠ ᠯᠢ ᠨᠢ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ [illegible]

ༀ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ག་མེ་ཤ་ར་ཤྲཱི་མ་ལི་ནི་སྭཱ་ཧཱ། འདིས་ཡན་ཆད་སྔགས་

ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠉ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉

咒。番經缺。依漢經咒語音入。

ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠲᠤᠷ ᠦᠭᠡᠢ᠄ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠄

གཞིས་བོད་ཡིག་མི་སྣང་། རྒྱ་ཡིག་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྒྱུར་འཛིན་བཅུག་པ་ཡིན།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ [illegible]

第三十七咒此一咒。與蘇西達提嘎喇經

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ [illegible]

སྔགས་སོ་བདུན་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ཉི་ལེགས་པར་གྲུབ་པར་བྱེད་པའི་རྒྱུད་ཆེན་པོ་ལས་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་ཞིབ་པར་ལེ་ཚན་

[illegible]

第三卷第十咒重複。

[illegible]

བམ་པོ་གསུམ་པའི་སྔགས་བཅུ་པ་དང་མཚུངས།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ [illegible]

第三十八咒此一咒。與妙吉祥平等秘

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ [illegible]

སྔགས་སོ་བརྒྱད་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་དཔལ་གསང་བའི་མཆོག་ཏུ་ཡང་དག་མཉམ་ཉིད

密最上觀門大教王經第二卷第十八

རྩེ་ རྒྱལ་ ཞེས་ བྱའི་ རྟོག་ པའི་ རྒྱལ་ པོའི་ བམ་ པོ་ གཉིས་ པའི་ སྔགས་ བཅོ་ བརྒྱད་

咒重複。

ཡ་ [illegible] ཟློས།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第三十九咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ སོ་ དགུ་པ

納嘛斯薩喇嚩餔達噠難安。唵乎嚕乎嚕哂那嗏禮麻達

ན མཿ ས རྦ བུ དྡྷཱ ནཱཾ ཨོཾ ཧུ རུ ཧུ རུ ཙཎ ཌ ལི མ ཏ

ᡴᠠ ᠰᠣᠸᠠ ᡥᠠ᠉ ᡩᡝᡵᡤᡳ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉

歌（阿迦）娑訶。以上一咒。番經缺。依漢經咒語音入。

ᠺᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ᠄ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

ཀ་སྭཱ་ཧཱ། འདི་ཡན་ཆད་སྔགས་གཅིག་བོད་དཔེ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེ་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན།

ᡩᡝᡥᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠨᠠᡩᠠᠨ ᡴᠣᡨᡳ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᡝᠮᡝ ᡳ ᡤᡳᠰᡠᡵᡝᡥᡝ

第四十咒此一咒。與七鍋文佛母所說

ᠳᠥᠴᠢᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠺᠣᠲᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠮᠣᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ

སྔགས་བཞི་བཅུ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་འཕགས་པ་ཙུ་ནྡེ་བསྐུལ་བྱེད་མ་

ᠵᡠᠨᡩᡳ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡴᡡᡵᡳᠯᠠᡥᠠᠪᡳ᠉

祖[illegible]鏈剌咒經一卷第十三咒重複。

ᠵᠤᠨᠳᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠮ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠠᠪᠠ᠃

ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཀྱི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་བཅུ་གསུམ་པ་དང་མཚུངས།

ᡩᡝᡥᡳ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠮᡠᠵᡠᠩᡤᠠ ᡳᠯᡳᡥᠠ ᡤᡳᠩᡤᡠᠯᡝᠴᡠᡴᡝ ᡨᡝᠰᡝᡵᡝ ᠨᡳᠶᠠᠮᠠᠨ

第四十一咒此一咒。與妙吉祥平等秘

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠴᠣᠭ ᠲᠤ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠦᠨ ᠰᠠᠢᠲᠤᠷ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ

སྔགས་བཞི་བཅུ་གཅིག་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་དཔལ་གསང་བའི་སྙིང་པོ་ཡང་ཟབ་མཉམ་ཉིད་

[illegible]

[illegible]

密最上觀門大教王經第二卷第十八

ནམ་ ཀླུ་ ཞེས་ སྤྱིའི་ རྟོག་ པའི་ རྒྱལ་ པོའི་ བམ་ པོ་ གཉིས་ པའི་ སྔགས་ བཅོ་ བརྒྱད་

[illegible]

咒重複。

[illegible]

པ་ དང་ འདྲ།

[illegible]

卷下　　止函

[illegible]

བམ་པོ་ འོག་མ།　　ཏི་ཡིག ག དུམ་བུ།

[illegible]

第一咒此一咒。與佛說犍㘓咒集經第

[illegible]

སྔགས་ དང་པོ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ རྒྱལ་ བས་ གསུངས་ པའི་ གཟུངས་ འདུས་ པའི་ མདོའི་ བམ་པོ་

ᠵᠠᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᠠᠪᡴᡡᡵᡳᠯᠠᡥᠠ

二卷第五咒重複。

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ

གཉིས་པའི་སྔགས་ལྔ་པ་དང་མཐུན།

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᠨᡝᠮᡠᠯᡝᡥᡝ ᡨᡝᠨ ᡳ ᡩᡝᡳᡝ ᡶᡠᠯᡝᡥᡝ ᡩᠠ ᠠᠮᠪᠠ ᠰᡝᠪᠵᡝᠨ

第二咒此一咒。與佛說最上根本大樂金剛不空薩嘛陧大教王經第四卷第三咒重複。

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩ

སྔགས་གཉིས་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་དཔལ་མཆོག་དང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་

ᠸᠠᠴᡳᡵᠠ ᠠᠮᠣᡤᠠ ᠰᠠᠮᠠᡩᡳ ᡳ ᠠᠮᠪᠠ ᡨᠠᡥᡳᠯᠠᠨ ᡳ ᡥᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ

ᠸᠴᠢᠷ ᠬᠣᠭᠣᠰᠣᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠰᠠᠮᠠᠳᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ

རྟོག་པའི་རྒྱལ་པོའི་བམ་པོ་བཞི་པའི་སྔགས་

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᠠᠪᡴᡡᡵᡳᠯᠠᡥᠠ

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ

གསུམ་པ་དང་མཐུན།

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三咒

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᡥᡳᡵᡳ ᡵᡳ ᡨᡳ ᡵᡠ ᡧᡳ ᠨᡳ ᡥᡡᠮ

唵囄哩嚏嚕西尼吽（翁）。

ᠣᠮ ᠬᠢᠷᠢ ᠷᠢ ᠲᠢ ᠷᠤ ᠱᠢ ᠨᠢ ᠬᠤᠮ

ཨོཾ་ཧྲཱི་རི་ཏི་རུ་ཥི་ཎི་ཧཱུྃ།

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四咒

ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཞི་པ།

ᠣᠮ ᡥᡠ ᠯᡠ ᡥᡠ ᠯᡠ ᡥᡡᠮ ᠶᠠ

唵乎魯乎魯吽（翁）蘢。

ᠣᠮ ᠬᠤ ᠯᠤ ᠬᠤ ᠯᠤ ᠬᠤᠮ ᠶᠠ

ཨོཾ་ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་ཧཱུྃ་ཡ།

第五咒

སྔགས། ལྔ་པ།

唵畢納密娑訶。

ཨོཾ་བི་ན་མི་སྭཱ་ཧཱ།

第六咒

སྔགས། དྲུག་པ།

唵隄叏隄叏嘛哈娑答嘛。畢噶薩嘛鴉嘛拏

ཨོཾ་ཏི་ཥྛ་ཏི་ཥྛ་མ་ཧཱ་སཏྭ་མཱ། བི་ག་ས་མ་ཡ་མ་ནུ

ᠰᠮᠠ ᠷᠠ ᡥᡡᠩ ᡦᠠᡨ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

（薩）嘛喇吽（翁）葩（查）婆訶。

ᠰᠮᠠ ᠷᠠ ᠬᠦᠩ ᠫᠠᠲ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

སྨ་ར་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七咒

ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བདུན་པ།

ᠣᠮ ᠵᠠ ᠶᠠ ᠵᠠ ᠶᠠ ᠰᠠ ᡨᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵雜鴉雜鴉薩噠鴉婆訶。

ᠣᠮ ᠵᠠ ᠶᠠ ᠵᠠ ᠶᠠ ᠰᠠ ᠲᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་ཛ་ཡ་ཛ་ཡ་ས་ཏཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第八咒

ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱད་པ།

ᠣᠮ ᠴᡳ ᡨ᠋ᠠ ᠪᡳ ᠴᡳ ᡨ᠋ᠠ ᠪᡳ ᠴᡳ ᠨᡳ ᡨ᠋ᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉

唵薺答畢薺答畢薺尼答鴉娑訶。

ᢀᠣᠮ ᢚᠢ ᢐᠠ ᠪᠢ ᢚᠢ ᢐᠠ ᠪᠢ ᢚᠢ ᠨᠢ ᢐᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཨོཾ་ཙི་ཏ་བི་ཙི་ཏ་བི་ཙི་ནི་ཏ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

第九呪

སྔགས་ དགུ་པ།

ᠶᠠ ᡵᡨ᠋ᡳ ᡨ᠋ᠠ᠉

鴉囉剌答。

ᠶᠠ ᠷᢐᠢ ᢐᠠ

ཡ་ཊྲི་ཏ།

ᠵᡠᠸᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

第十呪

སྔགས་ བཅུ་པ།

納嘛嘛⿰口⿱合可[illegible]鴉鴉。唵咨禮密禮尼鴉娑訶。

ན་མ་མ་ཧཱ་ཀྵ་ཡ་ཡཱ། ཨོཾ་ཙི་ལི་མི་ལི་ནི་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十一咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གཅིག་པ།

唵巴（達）嘛姑納鴉娑訶。

ཨོཾ་པ་དྨ་ཀུ་ན་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十二咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གཉིས་པ།

納嚌（斯）薩（喇）斡鋪（達）噠玻提薩鵽難（安）。阿畢喇吽（翁）嚓（嘛）。

ན་མཿ་ས་རྦ་བུ་དྡྷ་བོ་དྷི་ས་ཏྭ་ནཱཾ་ཨ་བྷི་ར་ཧཱུྃ་ཁཾ

第十三咒

སྔགས་བཅུ་གསུམ་པ།

唵刷提刷提嚩達喇斡西尼娑訶。

ཨོཾ་ཤུ་དྷི་ཤུ་དྷི་བཛ་ད་ར་བ་ཤི་ཎི་སྭཱ་ཧཱ

第十四咒

སྔགས་བཅུ་བཞི་པ།

ᠣᠮ ᠵᠠ ᠵᠠ ᠮᠠ ᠯᡳ ᡬᠠ ᡧᡳ ᡨᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵閣閣嘛禮嘎希隄娑訶。

ᠣᠮ ᠵᠠ ᠵᠠ ᠮᠠ ᠯᠢ ᠺᠠ ᠱᠢ ᠲᠢ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་ཛ་ཛ་མ་ལི་ཀ་ཤི་ཏི་སྭཱ་ཧཱ།

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ

第十五咒

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

སྔགས་བཅོ་ལྔ་པ།

ᠨᠠ ᠮᠣ ᡵᠠ ᡨᠨᠠ ᡨᡵᠠ ᠶᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠴᠠ ᠨᡩᠠ ᠪᠠ ᡷᡵᠠ ᠫᠠ ᠨᠠ ᠶᡝ ᠮᠠ

納摩喇答納答喇鴉阿鴉。納嘛斯齒那楂拔雜喇巴納鴉。嘛

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠷᠠ ᠲᠨᠠ ᠲᠷᠠ ᠶᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠼᠠ ᠨᠳᠠ ᠸᠠ ᠽᠷᠠ ᠫᠠ ᠨᠠ ᠶᠧ ᠮᠠ

ན་མོ་ར་ཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ་ན་མཿཙ་ཎྜ་བ་ཛྲ་པཱ་ཎ་ཡེ་མ

ᡥᠠ ᠶᠠ ᡣᡧᠠ ᠰᡝ ᠨᠠ ᠫᠠ ᡨᠠ ᠶᡝ ᡝ ᡥᠶᡝ ᡥᡳ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠶᠠ ᡣᡧᠠ ᡵᡠ ᡩᡵᠠ

哈阿鴉嚘剎塞納巴答鴉。伊哈鴉希嘛哈阿鴉嚘剎嚕答喇

ᠾᠠ ᠶᠠ ᠺᠱᠠ ᠰᠧ ᠨᠠ ᠫᠠ ᠲᠠ ᠶᠧ ᠧ ᠾᠢᠧ ᠾᠢ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠶᠠ ᠺᠱᠠ ᠷᠤ ᠳᠷᠠ

ཧཱ་ཡ་ཀྵ་སེ་ན་པ་ཏ་ཡེ་ཨེ་ཧྱེ་ཧི་མ་ཧཱ་ཡ་ཀྵ་རུ་དྲ

（[illegible]）⿱镸斤。嘎喇薩嘛鴉⿱罒喇偍巴喇鴉阿。㗌薩嚕薟喇嘛

ཧཱུྃ། ཀ ར ས མ ཡ ཛྭ ཏི བ ར ཡ ཨཱ། ཧྲི ས རུ དྲ མ

嘛嘛納禮。拔（雜）喇薩嘛鴉嘛努⿱巴阿拉鴉。伊支支

མ མ ན ལི། བ ཛྲ ས མ ཡ མ ནུ པཱ ལ ཡཱ། ཨི ཙི ཙི

密禮支密禮娑訶。

མི ལི ཙི མི ལི སྭཱ ཧཱ།

第十六咒

སྔགས བཅུ དྲུག་པ།

嘰薩嘰薩嚕答喇娑嘰斡難女。逋納喇噶嘛納鴉喇答。咨答鴉咨禮咨娑訶。

第十七咒

拔蘇資納噶喇雜拔雜喇薩嘛鴉。嘛拏薩嘛喇阿嘰

ᠰᠠ ᡩᠠ ᡩᠠ ᠸᠠ ᠯᠠ ᡤᠠ ᠪᠠ ᠶᠠ ᠪᡳ ᡩᠠᡵ ᠮᠠ ᠨᠠ ᠯᠠ ᠰᡳ ᡥᡳᠩ ᡥᡡ ᡵᡠ

薩達達斡。羅嘎巴鴉畢（達）嘛嘛（納）査拉西（辣）英。乎魯

ᠰᠠ ᠳᠠ ᠳᠠ ᠸᠠ ᠯᠠ ᠭᠠ ᠪᠠ ᠶᠠ ᠪᠢ ᠳᠠᠷ ᠮᠠ ᠨᠠ ᠯᠠ ᠰᠢ ᠾᠢᠩ ᠬᠦ ᠷᠦ

ས ད ད བ ལ ག པ ཡ བི དྨ མ ཎ ལ ཤི ཧྲཱིཾ། ཧུ རུ

ᡥᡡ ᡵᡠ ᠠ ᠸᠠ ᠰᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

乎魯阿嶶薩娑訶。

ᠬᠦ ᠷᠦ ᠠ ᠸᠠ ᠰᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཧུ རུ ཨ བ ས སྭཱ ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十八咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྐབས་བཅོ་བརྒྱད་པ།

ᠵᡳ ᠰᠠ ᠵᡳ ᠰᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ ᠸᠠ ᠪᡳᠩ ᠨᠠ ᡤᠠ ᡵᠠ ᠵᠠ ᠵᠠ ᠵᠠ ᠶᠠ ᡵᡠ ᡵᡳ

資薩資薩娑嘫斡（難）娑。納（阿）噶喇（阿）雜匝雜鴉（嚕）嚕哩

ᠵᠢ ᠰᠠ ᠵᠢ ᠰᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ ᠸᠠ ᠪᠢᠩ ᠨᠠ ᠭᠠ ᠷᠠ ᠵᠠ ᠵᠠ ᠵᠠ ᠶᠠ ᠷᠦ ᠷᠢ

ཛི ས ཛི ས སྭ ཧ བ ཏྭཾ ནཱ ག རཱ ཛ ཛ ཛ ཡ རུ རི

嘛嘛嘎嘛。薩喇斡鴉都娑訶。

第十九咒

阿鴉拔雜喇嘛哈郭喇薩喇斡閣查。薩鴉拔哈阿

斡答依薩喇斡尼斡雜婆。拔雜喇哈薩答斡拔斯嘎喇阿。口拔薩

施嘎哏。嘛嘛嘎喇奕薩窩喇鴉都。伊納達喇薩哈薩喇嘎剎

都嚕都嚕。阿嚩薩婆訶。

第二十咒

སྔགས་ཉི་ཤུ་པ།

嚩薩嚩薩婆嚩斡韈婆。拔雜喇哈薩各嘛哈高嘛喇。阿

喇蓬鷄阿蘇哴。咨薩拔納畢嚩納閣薩納嗷斡。喇面尼娑訶。

第二十一咒

畢嗹嘛嗬拔哴嘎嘛拉。拔納尼拔西阿咨薩

拔雜喇嘛鎝喇薩嘛鴉。嘛努咼拉鴉。巴達壘尼納納

巴達嘛斡西尼娑訶。

第二十二咒 སྔགས་ཉེར་གཉིས་པ།

畢刷尼斡丁基喇。嘛哈阿偏喇鴉巴喇噶哩嘛阿咨

薩峇。嚕答菈羅希鴉。亟嘎喇答薩嘛鴉嘛納達喇薩

嘛鴉。嘛努巪拉鴉娑訶。

第二十三咒

སྔགས་ཉེར་གསུམ་པ།

阿鴉斡嚕鵶納噶巴哩斡嚕納。嘎嘛拉薩嘛

（納）岳隄。密尼尼基（納）囉鴉。（薩）韡隄薩巴烏納嘎穆喀。

畢（鴿）納嘛嘛嗷斡（納）鄰。

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ

第二十四咒

སྔགས་ཉེར་བཞི་པ།

伊密（嚦）姑哩隄偪鴉。齒鋪（達）韃。齒（巴）喇鴿嘛嘛嗷偪（答）哩

納。鋪（達）薩薩（喇）嘛薩（嘛）嚩喇答。（巴）畾隄畢薩雜答咨蘇

嘛（嘛）。畢（嚩）雞沙（納）亭畢（嚩）雞沽（喇）斡（納）都娑訶。

第二十五咒

納（嘛斯）薩（喇）斡答塔（阿）噶答（嘛）嚩（斯）。阿（喇）咯答（嘛）嚩（斯）。薩（嘛）嚩（嘎）薩（嘛）鋪

噠（達）（嫰鴉斯）。奄嫰鴉納沙尼噠喇。薩尼噠喇呇劄薩

鴉巴嚕。沽支答支。畢答支畢答支。施畢隄匝

支尼娑訶。

ᠣᡵᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十六咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་དྲུག་པ།

唵轢拉吽。

ཨོཾ ཛྲི ར ཧཱུཾ།

第二十七咒

སྔགས་ཉེར་བདུན་པ།

薩麻磬轢拉麻嗃轢拉阿簽鴉。薩麻巴喇噭薩

ས མ ནྟ ཛྲ ལ མ ཧཱ ཛྲ ལ ཨ ཛྷ ཡཱ ས མ ནྟ ཧྲ ས

西答畢納嘎偪嚕穆。拉答鴉阿洛薩麻納達郎。

ཙ ད བི ན ཀ བི རུ མུ ལ ད ཡ ཨ ཙ ས མ ནྟ ལཾ

ᡦᡠ ᠨᡠ ᡦᡠ ᡴ᠋ᠠ ᠵᠠ ᠯᠠ ᠰᠠ ᠸᠠ ᡥᠠ

餔努餔喀匝喇薩婆訶。

ᠪᠦ ᠨᠦ ᠪᠦ ᠺᠠ ᠴᠠ ᠷᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

བུ་ནུ་བུ་ཁ་ཙ་ར་ས་སྭཱ་ཧཱ།

ᠣᡵᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十八咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་བརྒྱད་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠯᠠ ᠪᡳ ᠯᠠ ᠶᠠ ᠰᠠ ᠸᠠ ᡥᠠ ᡝᡵᡝ ᠣᡵᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠨ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᡝᡴᡳᠶᡝᡥᡝᠪᡳ

唵巴囉畢喇鴉娑訶。以上二十六咒。番經缺

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠷᠠ ᠪᠢ ᠷᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠳᠤᠲᠠᠭᠤ

ཨོཾ་པ་ར་བི་ར་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། འདི་རྣམས་ཡན་ཆད་སྔགས་ཉེར་དྲུག་བོད་དཔེ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་

ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᠰᡳᠨᡩᠠᡥᠠ

依漢經咒語音入。

ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ

རྗེས་སུ་འབྱུར་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འདྲིར་བཅུག་པ་ཡིན།

漢滿蒙藏四體合璧大藏全咒

第七套　第四卷

TMo/1803/6787

CHINESE - JAPANESE LIBRARY OF
HARVARD - YENCHING INSTITUTE
AT HARVARD UNIVERSITY
JAN 5 1939

68

ᡥᠠᠨ ᡳ ᠠᡵᠠᡥᠠ ᠮᠠᠨᠵᡠ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠮᠣᠩᡤᠣ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡴᠠᠮᠴᡳᡥᠠ ᠠᠮᠪᠠ ᡤ᠌ᠠᠩᠵᡠᡵ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ

御製滿漢蒙古西番合璧大藏全咒 第七套第四卷

ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠨᠵᠤᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠣᠭᠲᠣᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ

འཕྲུལ་ཡོས་མཛོད་བཞི་མཚུངས་ཀྱེ་ཧོར་ཡིག་བཞི་ཡི་སྐད་ཤན་སྦྱར་བའི་བཀའ་འགྱུར་གྱི་སྔགས་ཚང་བར་བཀོད་པ། དུམ་བུ་བདུན་པའི་བམ་པོ་བཞི་པ།

大方廣菩薩藏嘛（鵶）祖（沙）嚕（伊）根本儀軌經

（舊譯大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經）

卷一

哈佛大學漢和圖書館珍藏印

上海涵芬樓影印乾隆內府刻本

ᡠᠵᡠᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ
卷一
ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ
བམ་པོ་དང་པོ།

ᡠᠵᡠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第一咒
ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ
སྔགས་དང་པོ།

ᠵᡝ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ
若函
ᠵᠸ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠴᠠᠭ
ཛཻ་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠᡵ ᠸᠠ ᠪᡠᡩ ᡩᠠ ᠨᠠᠮ᠉ ᠣᠮ ᠮᠠᠮ᠉ ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠᡵ ᠸᠠ ᡨᠠ ᡨᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ
納嘛（斯）薩（喇）斡舖（達阿）囊（安）。唵嘛（嘛）。納嘛（斯）薩（喇）斡答（阿）塔（阿）噶答（阿）
ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠᠷ ᠸᠠ ᠪᠤᠳ ᠳᠠ ᠨᠠᠮ᠃ ᠣᠮ ᠮᠠᠮ᠃ ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠᠷ ᠸᠠ ᠲᠠ ᠲᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ
ན་མཿས་རྦ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ། ཨོཾ་མཾ། ན་མཿས་རྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ

ᠨᠠᠮ᠉ ᡝᡵᡝ ᡩᡝᡵᡤᡳ ᠵᡠᠸᡝ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠉ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᠠᠴᠠᠪᡠᠮᡝ ᠨᠣᠩᡤᡳᡥᠠ᠉ ᠠ ᠵᠠ
囊（安）。以上二句。漢經缺。依番經咒語添入。阿咨
ᠨᠠᠮ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠦᠭᠡ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤᠷ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠨᠡᠮᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠠ ᠵᠠ
ནཱཾ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་གཉིས་རྒྱ་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། བོད་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྣོན་ཏེ་འདིར་བཅུག་པ་ཡིན། ཨ་ཙ

ᡴᡵᡠ ᠠ ᡦᡵᠠ ᡨᡳ ᡥᠠ ᡨᠠ ᡧᠠ ᠰᠠ ᠨᠠ ᠨᠠᠮ ᠣᠮ ᠰᠮᠠ ᡵᠠ ᠰᠮᠠ ᡵᠠ ᠠ ᡦᡵᠠ

（黎）鴉阿（巴）喇隄哈答沙阿薩納阿難安。唵（薩）嘛喇（薩）嘛喇阿（巴）喇

ᢉᠷᠦ ᠠ ᢒᠷᠠ ᠲᠢ ᠬᠠ ᠲᠠ ᠱᠠ ᠰᠠ ᠨᠠ ᠨᠠᠮ ᠣᠮ ᠰᠮᠠ ᠷᠠ ᠰᠮᠠ ᠷᠠ ᠠ ᢒᠷᠠ

ཀྲུ་ཨ་པྲ་ཏི་ཧ་ཏ་ཤཱ་ས་ནཱ་ནཱཾ། ཨོཾ་སྨ་ར་སྨ་ར་ཨ་པྲ

ᡨᡳ ᡥᠠ ᡨᠠ ᡧᠠ ᠰᠠ ᠨᠠ ᡴᡠ ᠴᠠ ᡵᠠ ᡵᡠ ᡦᠠ ᡥᠠ ᡵᡳ ᠨᠠ ᠣᠮ ᡥᡡᠮ ᡥᡡᠮ

隄哈答沙阿薩納。沽嚌阿喇嚕烏巴哈哩那。唵吽翁吽翁

ᠲᠢ ᠬᠠ ᠲᠠ ᠱᠠ ᠰᠠ ᠨᠠ ᠺᠦ ᠴᠠ ᠷᠠ ᠷᠦ ᢒᠠ ᠬᠠ ᠷᠢ ᠨᠠ ᠣᠮ ᠬᠤᠤᠮ ᠬᠤᠤᠮ

ཏི་ཧ་ཏ་ཤཱ་ས་ན། ཀུ་ཙཱ་ར་རཱུ་པ་ཧ་རི་ཎ། ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ

ᡦᡥᠠᡨ ᡦᡥᠠᡨ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

葩奢葩奢婆訶。

ᢒᠠᢐ ᢒᠠᢐ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཕཊ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二咒

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡤᡳ ᡩᠠ ᠨᠠ ᠮᠠᠰ

唵 挎（阿嘎）葉 達 （納）納 嘛（斯）。

ᠣᠮ ᠸᠠ ᠭᠢ ᠳᠠ ᠨᠠ ᠮᠠᠰ

ཨོཾ་བཱ་གཱི་ད་ན་མཿ

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三咒

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་གསུམ་པ།

ᠪᠠ ᡤᡳ ᠶᡝ ᡥᡡᠩ

挎（阿嘎）葉 吽（翁）。

ᠸᠠ ᠭᠢ ᠶᠡ ᠬᠤᠩ

བཱ་གྱེ་ཧཱུྃ།

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四咒

ᠳᠥᠲᠡᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཞི་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᠠ ᠨᠠᠮ ᡥᠠᠮ

納嘛（薩）薩嘛（納）答鋪（達）嚕（阿）難（安）杭。

ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠠ ᠨᠠᠮ ᠬᠠᠮ

ན མ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ ཧཾ

ᠵᠠᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ

卷二

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ

བམ་པོ་གཉིས་པ།

ᠵᠣ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ

若函

ᠵᠣ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠬᠠᠪᠲᠤᠰᠤ

ཛྙོ་ཡིག གི དུམ་བུ།

ᡨᠠᡵᠨᡳ

一咒

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ

གཟུངས་གཅིག

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᠠ ᠨᠠᠮ ᠠ ᠪᡥᠠ ᠸᠠ ᠰᠪᠠ ᠪᡥᠠ ᠸᠠ ᠰᠠ ᠮᡠ ᡩᡤᠠ

納嘛（斯）薩嘛（納）答鋪（達）嚕（阿）難（安）。阿拔（阿）斡娑拔（阿）斡薩穆（達）噶

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠠ ᠨᠠᠮ ᠠ ᠪᠾᠠ ᠸᠠ ᠰᠸᠠ ᠪᠾᠠ ᠸᠠ ᠰᠠ ᠮᠤ ᠳᠭᠠ

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ ཨ བྷཱ བ སྭ བྷཱ བ ས མུ དྒ

答（阿）難（安）。納嘛（斯）（巴）喇（答）葉嘎舖（達）韃阿（阿）（喇）鴉（沙）喇（阿）拔嘎（阿）難（安）。納摩

玻提薩鷄（阿）難（安）。達沙不（烏）客（巴）喇隄壼得沙喇（阿）喃（安）。玻

堤薩鷄（阿）難（安）。嘛哈（阿）薩鷄（阿）難（安）。答（達）鴉塔（阿）。唵喀喀喀（阿）希

喀（阿）希。闍査薩鷄達嘛嘎阿西穆薩拉。巴喇舒

巴（阿）沙哈（薩）答。西都（喇）嚟雜。西都（喇）穆喀卡查西喇那。

噶（達）攃噶（達）攃。薩（喇）斡畢（嗗噶）納畢（嗗噶）難答嘎畢碁（喇）答（阿）孌（安）。薩

（喇）斡不（烏）答嶶央嘎喇。阿（查）查（阿）（查）查哈薩尼納（阿）低訥。（拔）鴉（阿）

（嗗噶）喇西（喇）嘛尼拔（阿）薩納。沽嚕沽嚕。薩（喇）斡噠（喇）嘛（阿）喃（安）。雌

納達雖納達○薩喇斡嘛納囊鼻○必納達必納達○巴喇曼答囊鼻○阿阿嘎喇

卡鴉阿阿嘎喇卡鴉○薩喇斡不答阿納○尼喇嘛塔尼喇嘛塔○

薩喇斡閣耆阿納○巴喇伯沙鴉巴喇伯沙鴉○嘛那耆拉嘛

噠葉○伯尼斡薩鴉阿資畢答阿納答嘎喇○沽嚕沽嚕○嘛嘛薩

（喇）斡嘎（阿）（喇）央○達哈達哈○巴匝巴匝○嘛（阿）畢拉（嘛）拔嘛（阿）畢

拉（嘛）拔○薩嘛鴉嘛孥薩（嘛）喇吽（翁）吽（翁）葩（查）葩（查）○（薩）婆查鴉（薩）婆

查鴉○薩（喇）斡阿（阿）沙拔（阿）哩逋（烏）喇嘎○呵呵[illegible]噶斡（安）○金

咨喇（阿）鴉西○嘛嘛薩（喇）斡（阿）（喇）灘薩噠鴉娑訶○

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ

卷四

ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ

བམ་པོ་བཞི་པ།

ᡠᠵᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一呪

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

གཟུངས་དང་པོ།

ᠵᠣ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ

若函

ᠵᠣ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠳᠣᠪᠲᠣᠨ

ཛོ་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

ᠣᠮ ᠠ ᡥᡡᠩ

唵啞吽（翁）。

ᠣᠮ ᠠ ᠬᠤᠩ

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ།

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二呪

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

གཟུངས་གཉིས་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠠᠮ ᠣᠮ ᠷᠠ ᠷᠠ ᠰᠮᠠ ᠷᠠ ᠠ ᠫᠷᠠ ᠲᠢ ᠾᠠ

納嘛（薩）薩嘛（納）答鋪（達）噠難（安）。唵喇喇（薩）嘛喇阿（巴）喇隄哈

ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠠᠮ ᠣᠮ ᡵᠠ ᡵᠠ ᠰᠮᠠ ᡵᠠ ᠠ ᡦᡵᠠ ᡨᡳ ᡥᠠ

ན མ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ ཨོཾ ར ར སྨ ར ཨ པྲ ཏི ཧ

ᠲᠠ ᠱᠠ ᠰᠠ ᠨᠠ ᠺᠦ ᠮᠠ ᠷᠠ ᠷᠦ ᠫᠠ ᠳᠾᠠ ᠷᠢ ᠨᠠ ᠾᠦᠩ ᠾᠦᠩ ᠹᠠᠲ ᠹᠠᠲ ᠰᠸᠠ

答沙（阿）薩納。沽嚌（阿）喇嚕（烏）巴噠（阿）哩那吽（翁）吽（翁）葩（巴）葩（巴）娑

ᡨᠠ ᡧᠠ ᠰᠠ ᠨᠠ ᡴᡠ ᠮᠠ ᡵᠠ ᡵᡠ ᡦᠠ ᡩᡥᠠ ᡵᡳ ᠨᠠ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ ᡶᠠᡨ ᡶᠠᡨ ᠰᠸᠠ

ཏ ཤཱ ས ནཱ ཀུ མཱ ར རཱུ པ དྷཱ རི ཎ ཧཱུྃ ཧཱུྃ ཕཊ྄ ཕཊ྄ སྭཱ

ᠾᠠ

訶。

ᡥᠠ

ཧཱ།

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三咒

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡯᠠ ᡩᠠ ᠨᠠ ᠮᠠᡥ

唵拔（阿嚘）葉達（納）納嘛（斯）。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠽᠠ ᠳᠠ ᠨᠠ ᠮᠠᠾ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ད་ན་མཿ

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四咒

ᠳᠥᠲᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཞི་པ

ᠪᠠ ᡯᠠ ᡥᡡᠮ

拔（阿嚘）葉吽（翁）。

ᠪᠠ ᠽᠠ ᠾᠤᠮ

བ་ཛྲ་ཧཱུྃ།

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五咒

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ལྔ་པ

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨ᠋ᠲᠠ ᠪᡠ ᡩ᠋ᡩ᠋ᡥᠠ ᠨᠠᠮ ᡝᡵᡝ ᠴᡳ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ

納嘛（斯）薩嘛（納）答舖（達）噠難。嘛（嘛）。以上一咒。番經缺。依

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠳ᠋ᠠ ᠪᠤ ᠳ᠋ᠳ᠋ᠾᠠ ᠨᠠᠮ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠂ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠲᠤᠷ ᠦᠭᠡᠢ

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ། འདི་མན་ ཡན་ཆད་ སྔགས་ གཅིག་ བོད་དཔེ་ལས་ མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེ་ རྗེས་སུ་

ᡨᡠᠸᠠᠮᡝ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉

漢經咒語音入。

ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡᠰ ᠦᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠᠢ᠃

འབྲང་ ནས་ བསྒྱུར་ཏེ་ འབྲིད་ བཅུག་ པ་ཡིན།

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六咒

སྔགས་ དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᠠ ᠪᡳ ᡵᠠ ᡥᡡᠮ ᡴᡝ ᠴᠠ ᡵᠠ᠉

唵阿畢（伊）喇吽（翁）刋匝喇。

ᠤᠮ ᠠ ᠪᠢ ᠷᠠ ᠬᠤᠮ ᠬᠡ ᠴᠠ ᠷᠠ᠄

ཨོཾ ཨ བྷི ར ཧཱུཾ ཁེ ཙ ར།

第七呪

སྔགས་བདུན་པ།

唵呵呵沽嚌（阿）喇畢刷嚕偏（伊）呢（伊）。薩（喇）斡拔拉拔（阿）溪

答（巴）喇玻噠訥。尼（哈）葉希嘁噶斡（安）。尼（哈）葉希沽嚌（阿）喇

（嘎）嗶（伊）查弩（達）巴拉。噠（阿）哩吶嘛（那）楂拉嘛（噠）葉。隄攴隄攴

薩嘛鴉。嘛努（薩）嚤喇阿（巴）喇隄哈答。沙（阿）薩納（阿）難（安）吽（翁）。

ས མ ཡ། མ ནུ སྨ ར ཨ པྲ ཏི ཧ ཏ། ཤཱ ས ནཱ ནཾ ཧཱུྃ།

嚌（阿）畢擡（嘛）拔沽嚕鼈（鼈）娑訶。

ཛཱ བི ཏཾ བ ཀུ རུ པེ སྭཱ ཧཱ།

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ 第八咒 ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ སྔགས་བརྒྱད་པ།

納嘛（斯）薩（喇）斡舖（達）嚨難（安）。阿（巴）喇隄哈答沙（阿）薩納（阿）難（安）。唵

ན མཿ ས རྦ བུ དྡྷཱ ནཱཾ། ཨ པྲ ཏི ཧ ཏ ཤཱ ས ནཱ ནཾ། ཨོཾ

⿱⺮郝⿱⺮郝喇⿱⺮郝喇⿱⺮郝嘛拔（阿）西尼。⿱⺮郝嘛喇咨施吽（翁）隄

ཧུ ཧུ ར ཧུ ར ཧུ མ བྷཱ ཤི ཎི། ཧུ མ ར ཙ ཤ ཧཱུཾ ཏི

（十）丈。薩嘛鴉嘛孥（薩）嘛喇娑訶。

ཥྛ། ས མ ཡ མ ནུ སྨ ར སྭཱ ཧཱ།

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第九咒

ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ དགུ་པ།

納嘛（斯）薩（喇）斡鋪（達）噠難（安）。阿喇隄哈答沙（阿）薩納（阿）難（安）。答

ན མཿ ས རྦ བུ དྡྷཱ ནཱཾ། ཨ པྲ ཏི ཧ ཏ ཤཱ ས ནཱ ནཱཾ། ཏ

（達）鴉塔（阿）呵呵嘛哈（阿）嘎（阿）嚕尼（伊）嘎。畢刷嚕（烏）巴噠喇呢。

阿（喇嗚嘛）（巴）喇隄（伊）（西）蘇（阿）巴鴉。薩嘛鴉嘛拏（薩）嘛喇。隄支隄

支嘛（那）楂拉嘛（噠）葉（巴）喇伯沙鴉（巴）喇伯沙薩（喇）斡不答（阿）

拏。嘎（嘛）巴嘎（嗡）哩（哈）納（嗡）哩（哈）納吽（翁）。唵巴喇偪畣（伊）哩那娑

ᡥᠠ

訶。

ᠬᠠ

ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十咒

ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠨ᠉ ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᡨᠠ ᡬᠠ ᠨᠠᠨ᠉ ᠠ ᡦᠠ

納嘛（斯）薩嘛（納）答鋪（達）嚀難（安）。納嘛（斯）薩嘛（納）答噶（納）嚨。阿巴

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᠲᠠ ᠪᠦ ᠳ᠋ᠾᠠ ᠨᠠᠨ᠂ ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᠲᠠ ᠺᠠ ᠨᠠᠨ᠂ ᠠ ᠫᠠ

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ། ན མཿ ས མ ནྟ ཀ ཎྜཱཾ། ཨ པ

ᡵᠪᠠ ᠰᠠ ᡧᠸᠠ ᠶᡝ᠉ ᡨᠠ ᡨ᠋ᡥᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ ᠶᠠ᠉ ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨ᠋ᡥᠠ᠉ ᡤᠠ ᠨᡨᡝ ᡤᠠ ᠨᡨᡝ ᡤᠠ

皦薩（沙）嚩葉。答答（嚀）噶答（嚀）鴉。答（達）鴉答（嚀）。噶（納）得噶（納）得噶

ᠷᠪᠠ ᠰᠠ ᠱᠸᠠ ᠶᠡ᠂ ᠲᠠ ᠲ᠋ᠾᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠶᠠ᠂ ᠲᠠ ᠳᠢᠶᠠ ᠲ᠋ᠾᠠ᠂ ᠭᠠ ᠨᠲᠧ ᠭᠠ ᠨᠲᠧ ᠭᠠ

རྦ ས ཤྭ ཡེ། ཏ ཐཱ ག ཏཱ ཡ། ཏ དྱ ཐཱ། ག ཎྚེ ག ཎྚེ ག

（納達）德德。噶（納）嚨納摩得。（巴）喇隄（伊）（西）攃（巴）喇隄（伊）（西）攃（嘛阿嘛）噶（納）嚨（昂）薩

嘛答（阿）匝哩呢娑訶。

第十一咒

གཟུངས་བཅུ་གཅིག་པ།

納嘛（斯）薩嘛（納）答舖（達阿）難（安）。阿（巴）喇隄哈答沙（阿）薩納（阿）難（安）。

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ། ཨ པྲ ཏི ཧ ཏ ཤཱ ས ནཱ ནཱཾ།

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠᠩ ᡴᡠ ᠰᡠ ᠮᡳ ᡨᠠ ᡵᠠ ᠵᠠ ᠶᠠ ᡨᠠ ᡨᡥᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ ᠶᠠ ᡨᠠ ᡩᠶᠠ

納嚌（斯）桑沽蘇容答嚌（阿）雜（薩）鵝。答嗒（阿）噶答（阿）（薩）鵝。答（達）鵝

ᠨᠠ ᠮᠠᠬ ᠰᠠᠩ ᠺᠦ ᠰᠦ ᠮᠢ ᠲᠠ ᠷᠠ ᠵᠠ ᠶᠠ ᠲᠠ ᠲᠾᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠶᠠ ᠲᠠ ᠳᠶᠠ

ན་མཿ སཾ་ཀུ་སུ་མི་ཏ་རཱ་ཛཱ་ཡཱ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡཱ། ཏ་དྱ

ᡨᡥᠠ ᡴᡠ ᠰᡠ ᠮᡝ ᡴᡠ ᠰᡠ ᠮᡝ ᡴᡠ ᠰᡠ ᠮᠠ ᠯᠶᡝ ᡴᡠ ᠰᡠ ᠮᠠ ᡦᡵᠠ ᠪᡥᠠ ᠰᡳ

嗒（阿）沽蘇墨沽蘇墨沽蘇嚌（阿）（嗹）葉。沽蘇嘛鋪（喇）巴（阿）西

ᠲᠾᠠ ᠺᠦ ᠰᠦ ᠮᠧ ᠺᠦ ᠰᠦ ᠮᠧ ᠺᠦ ᠰᠦ ᠮᠠ ᠯᠶᠧ ᠺᠦ ᠰᠦ ᠮᠠ ᠫᠷᠠ ᠪᠾᠠ ᠰᠢ

ཐཱ། ཀུ་སུ་མེ་ཀུ་སུ་མེ་ཀུ་སུ་མཱ་ལྱེ། ཀུ་སུ་མ་པྲ་བྷཱ་སི

ᠨᡳ ᡴᡠ ᠰᡠ ᠮᠠ ᠪᠠ ᡨᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

尼。沽蘇嘛巴隄娑訶。

ᠨᠢ ᠺᠦ ᠰᠦ ᠮᠠ ᠪᠠ ᠲᠢ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཎི། ཀུ་སུ་མ་བ་ཏི་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十二咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གཉིས་པ།

納嘛（斯）薩（喇）斡舖（達）嚌（阿）難（安）。阿（巴）喇隄哈答沙（阿）薩納（阿）難（安）。答

ན་མཿ་ས་ཪྦ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ། ཨ་པྲ་ཏི་ཧ་ཏ་ཤཱ་ས་ནཱ་ནཱཾ། ཏ

（達）鴉塔（阿）呵呵㗷噶斡（安）。嘛哈（阿）薩鷄（阿）薩（喇）斡（阿）斡羅基得

དྱ་ཐཱ། ཧོ་ཧོ་བྷ་ག་ཝཱཾ། མ་ཧཱ་ས་ཏྭཱ་ས་ཪྦཱ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ།

伊嘛（嘛）拔禮（噶）哩（哈）鄂（阿）拔鴉（噶）哩（哈）鄂（阿）拔鴉吽（翁）吽（翁）。薩（喇）斡畢

ཨི་མཾ་བ་ལི་གྲྀ་ཧྞ་བ་ཡ་གྲྀ་ཧྞ་བ་ཡ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ། ས་ཪྦ་བི

沙（阿）喇喇查查（薩）婆查娑訶。

ཤཱ་ར་ར་ཙ་ཙ་སྥ་ཙ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十三咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གསུམ་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠮ ᠠ ᠪᡵᠠ ᡨᡳ ᡥᠠ ᡨᠠ ᡧᠠ ᠰᠠ ᠨᠠ ᠨᠠᠮ

納嘛斯薩嘛納答舖達噠阿難嬰。阿巴喇隄哈答沙阿薩納阿難嬰。

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠮ ᠠ ᠫᠷᠠ ᠲᠢ ᠾᠠ ᠲᠠ ᠱᠠ ᠰᠠ ᠨᠠ ᠨᠠᠮ

ན་མཿས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ། ཨ་པྲ་ཏི་ཧ་ཏ་ཤཱ་ས་ནཱ་ནཱཾ།

ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᡨᠠ ᠮᠣ ᠨᡩᡥᠠ ᡬᠠ ᡵᠠ ᠪᡳ ᡩᡥᠸᠠᠮ ᠰᠠ ᠨᠠᠮ ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᡨᠠ ᠵᠶᠣ

薩喇斡答摩納噠嘎阿喇畢嬲薩阿難嬰。納嘛斯薩嘛納答雜岳

ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠲᠠ ᠮᠣ ᠨᠳᠾᠠ ᠺᠠ ᠷᠠ ᠪᠢ ᠳᠾᠸᠠᠮ ᠰᠠ ᠨᠠᠮ ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᠲᠠ ᠵᠶᠣ

ས་རྦ་ཏ་མོ་ནྡྷ་ཀཱ་ར་བི་དྷྭཾ་སཱ་ནཱཾ། ན་མཿས་མ་ནྟ་ཛྱོ

ᡨᡳ ᡤᠠ ᠨᡩᡥᠠ ᡵᠪᠠ ᠸᠠ ᠰᠠ ᡧᡵᡳ ᠶᡝ ᡨᠠ ᡨᡥᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ ᠶᠠ ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᡥᠠ ᠣ

隄噶納噠阿喇斡。嚩阿薩沙哩葉。答嗒阿噶答鴉。答達鴉嗒阿呵

ᠲᠢ ᠭᠠ ᠨᠳᠾᠠ ᠷᠪᠠ ᠸᠠ ᠰᠠ ᠱᠷᠢ ᠶᠧ ᠲᠠ ᠲᠾᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠶᠠ ᠲᠠ ᠳᠶᠠ ᠲᠾᠠ ᠣ

ཏི་ག་ནྡྷཱ་རྦ། ཝཱ་ས་ཤྲི་ཡེ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཡཱ། ཏ་དྱ་ཐཱ་ཨོ

呵嘁噶斡（安）（雜）岳隄喇（卡）嗒。沙答薩哈（薩）喇（嘿）喇隄嘛（瑟）

答。沙（伊）哩喇畢沽（喇）斡畢沽（喇）斡。嘛（阿）噲玻堤薩鵄薩

嘛（納）嗒。（阿）韈羅（韈）岳隄答穆（喇）隄。枯（喇）達枯（喇）達阿斡羅嘎

鴉。阿斡羅嘎鴉嚤。郎薩（喇）斡薩（阿）鵶（阿）納（韈）岳娑訶。

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十四咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་བཞི།

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠮ ᠠ ᡦᡵᠠ ᡨᡳ ᡥᠠ ᡨᠠ ᡧᠠ ᠰᠠ ᠨᠠ ᠨᠠᠮ

納嘛斯薩嘛納答鋪達阿難安。阿巴喇隄哈答沙阿薩納阿難安。

ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠮ ᠠ ᠫᠷᠠ ᠲᠢ ᠾᠠ ᠲᠠ ᠱᠠ ᠰᠠ ᠨᠠ ᠨᠠᠮ

ན་མཿས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ། ཨ་པྲ་ཏི་ཧ་ཏ་ཤཱ་ས་ནཱ་ནཱཾ།

ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᡥᠠ ᠵᠸᠠ ᠯᠠ ᠵᠸᠠ ᠯᠠ ᠵᠸᠠ ᠯᠠ ᠶᠠ ᠵᠸᠠ ᠯᠠ ᠶᠠ ᡥᡡᠮ ᡦᠠ ᠰᡦᠣ ᡨᠠ

答達鴉嗒阿。卓嚩阿拉卓嚩阿拉。卓嚩阿拉鴉卓嚩阿拉鴉。吽翁畢菠達

ᠲᠠ ᠳᠶᠠ ᠲᠾᠠ ᠵᠸᠠ ᠯᠠ ᠵᠸᠠ ᠯᠠ ᠵᠸᠠ ᠯᠠ ᠶᠠ ᠵᠸᠠ ᠯᠠ ᠶᠠ ᠾᠤᠮ ᠫᠠ ᠰᠫᠤ ᠲᠠ

ཏ་དྱ་ཐཱ། ཛྭ་ལ་ཛྭ་ལཱ། ཛྭ་ལ་ཡ་ཛྭ་ལ་ཡཱ། ཧཱུཾ་ཕ་སྥོ་ཏ

ᡴᠠ ᡥᠠ ᡵᡳ ᡴᡵᡳ ᡴᡥᠠ ᠨᠠ ᡦᡳ ᠩᡤᠠ ᠯᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

嘎哈哩。基喇卡那阿偪迦噶拉娑訶。

ᠺᠠ ᠾᠠ ᠷᠢ ᠺᠷᠢ ᠺᠾᠠ ᠨᠠ ᠫᠢ ᠩᠭᠠ ᠯᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཀ་ཧ་རི། ཀྲི་ཁྞཱ་པི་ངྒ་ལ་སྭཱ་ཧཱ།

第十五咒

སྔགས་བཅོ་ལྔ་པ།

納嘛（斯）薩嘛（納）答鋪（達）噠（阿）難。阿（巴）喇隄哈答沙（阿）薩納（阿）難。

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ། ཨ པྲ ཏི ཧ ཏ ཤཱ ས ནཱ ནཱཾ།

答（達）鴉嗒（阿）。唵嘎喇嘎喇。沽嚕沽嚕嘛嘛。嘎（阿）（喇）鴉（嘛）[illegible]

ཏ དྱ ཐཱ། ༀ ཁ ར ཁ ར། ཀུ རུ ཀུ རུ མ མ། ཀཱ རྱཾ བྷ

（鴉尼）雜[illegible]（鴉尼）雜薩（喇）斡畢（哈噶）納。達哈達哈。薩（喇）斡拔（雜）喇畢納（阿）

ཉྫ བྷ ཉྫ ས རྦ བི གྷྣཱཾ། ད ཧ ད ཧ། ས རྦ བ ཛྲ བི ནཱ

鴉罔昂。穆喇噠嘎查資畢答阿納答嘎喇。嘛哈阿畢基喇答

嚕烏巴噠阿哩呢。拔匝拔匝。薩斡閣卡攙。嘛哈阿噶納

巴隄資畢答阿納答嘎喇。拔納噠拔納噠。薩喇斡噶喇哈阿納。

卡查穆喀卡查不雜。卡查匝喇那嚕達喇嘛納阿鴉。畢卡倣

嘛納（阿）鴉。（巴）喇（哈）嚌（阿）（達）鴉德斡嘛納（阿）鴉。嚌（阿）畢擵拔。拉乎

མ ཎཱ ཡ། བྲ ཧྨཱ དྱ དེ བ མ ཎཱ ཡ། ཙཱ བི མྦ བ། ལ ཀྵ

拉乎嘛（羽）登拉。嘛得（巴）喇伯沙鴉。薩嘛鴉嘛努（薩嘛）

ལ ཀྵ མ ཧྲེ ལ། མ དྷ པྲ བྷ ཥ ཡ། ས མ ཡ མ ནུ སྨ

喇。吽（翁）吽（翁）吽（翁）吽（翁）吽（翁）。（葩）發（葩）發娑訶。

ར། ཧཱུྃ ཧཱུྃ ཧཱུྃ ཧཱུྃ ཧཱུྃ། ཕཊ྄ ཕཊ྄ སྭཱ ཧཱ།

第十六咒

སྔགས་ བཅུ དྲུག་པ།

ᡠᠮ ᡵᡠᠰ ᡨᡵᡠᠰ ᠪᡳ ᡴᡵᡳ ᡨᠠ ᠨᠠ ᠨᠠ ᡥᡡᠮ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᡧᠠ ᡨᡵᡡᠨ ᠨᠠ ᡧᠠ ᠶᠠ ᠰᡨᠠᠮ

唵（嚕斯）（毒嚕斯）微棊（嘚）答（阿）。納納吽（翁）薩（喇）斡沙（答嚕呆）。納（阿）沙鴉（薩答嘛）

ᠤᠮ ᠷᠤᠰ ᠲᠷᠤᠰ ᠪᠢ ᠺᠷᠢ ᠲᠠ ᠨᠠ ᠨᠠ ᠬᠤᠤᠮ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠱᠠ ᠲᠷᠤᠨ ᠨᠠ ᠱᠠ ᠶᠠ ᠰᠲᠠᠮ

ཨོཾ་རུཿཏྲུཿབི་ཀྲི་ཏཱ་ན་ན་ཧཱུྃ་ས་རྦ་ཤ་ཏྲཱུན། ནཱ་ཤ་ཡ་སྟཾ

ᠪᡥᠠ ᠶᠠ ᡦᡥᠠᡨ ᡦᡥᠠᡨ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

嘙鴉。葩（薩）葩（薩）娑訶。

ᠪᠾᠠ ᠶᠠ ᡂᠠᠲ ᡂᠠᠲ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

བྷ་ཡ་ཕཊ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十七咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་བདུན་པ།

ᡠᠮ ᡨᡵᠠ ᡴᠠ ᠯᠠ ᡵᡠ ᡦᠠ ᡥᡡᠮ ᡣᠠᠮ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵（答嚕）嘎（阿）拉嚕（烏）巴吽（翁）康娑訶。

ᠤᠮ ᠲᠷᠠ ᠺᠠ ᠯᠠ ᠷᠤ ᠫᠠ ᠬᠤᠤᠮ ᠺᠠᠮ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་ཏྲ་ཀཱ་ལ་རུ་པ་ཧཱུྃ་ཁཾ་སྭཱ་ཧཱ།

第十八咒

སྔགས་བཅོ་བརྒྱད་པ།

納嘛（斯）薩（喇）斡鋪（達）嚩（阿）難（安）。阿（巴）喇隄哈答沙（阿）薩納（阿）難（安）。答

ན མཿ ས རྦ བུ དྡྷཱ ནཱཾ། ཨ པྲ ཏི ཧ ཏ ཤཱ ས ནཱ ནཱཾ། ཏ

（達）鴉搭（阿）。雜鴉雜鴉蘇雜鴉。嘛哈（阿）嚕（阿）嚕呢嘎。畢刷

དྱ ཐཱ། ཙ ཡ ཙ ཡ སུ ཙ ཡ། མ ཧཱ ཀཱ རུ ཎི ཀ། བི ཤྭ

嚕（烏）偪吶噶（西）搽娑嗷斡難（安）。薩（喇）斡鋪（達）嚩（阿）（沙）迪。畢薩（喇）雜

རཱུ པི ཎི ཀ ཥྛ སྭ བྷཱ བ ནཱཾ། ས རྦ བུ དྡྷཱ ཥེ། བི ས རྫ

鴉。薩巴哩擠哏。娑嚩斡納（鴉尼）匝喇伯沙鴉。薩嘛

鴉嘛努（薩）嘛喇。薩（喇）斡（喇）擠匝墨。西（達）鴉（納）都嘛（嚩）喇巴答。

嘛努喇灘匝。墨巴哩遹喇鴉（納）都娑訶。

མ་ནུ་ར་ཀྵ་ནྟུ། མེ་པ་རི་པཱུ་ར་ཡ་ནྟུ་སྭཱ་ཧཱ།

第十九咒

སྔགས་བཅུ་དགུ་པ།

納嘛（斯）薩嘛（納）答舖（達）嚀（阿）孽（安）。阿（巴）喇隄哈答噶（阿）籲（嘢）喃（安）。唵

ན་མཿ་ས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ། ཨ་པྲ་ཏི་ཧ་ཏ་ཤཱ་ས་ན་ནཱཾ། ཨོཾ

哩支尼娑訶。

རི་ཙི་ཎི་སྭཱ་ཧཱ།

第二十咒

སྔགས་ཉི་ཤུ་པ།

納嘛（斯）薩（喇）斡舖（達）嚀（阿）孽（安）。阿（巴）喇隄哈答沙（阿）薩納（阿）孽（安）。唵

ན་མཿ་ས་རྦ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ། ཨ་པྲ་ཏི་ཧ་ཏ་ཤཱ་ས་ན་ནཱཾ། ཨོཾ

ᠨᡳ ᡨᡝ

尼隄。

ᠨᠢ ᠲᠧ

ནི་ཏེ།

ᠣᡵᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第二十一咒
ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ
སྔགས་ཉེར་གཅིག་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠮ ᠠ ᡦᡵᠠ ᡨᡳ ᡥᠠ ᡨᠠ ᡤᠠ ᡨᡳ ᠨᠠᠮ ᠯᠠ

納嚌斯薩嘛納答舖達嚩韃安。阿巴喇隄哈答噶隄納鼻拉

ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠮ ᠠ ᡦᠷᠠ ᠲᠢ ᠾᠠ ᠲᠠ ᠭᠠ ᠲᠢ ᠨᠠᠮ ᠯᠠ

ན་མཿས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ། ཨ་པྲ་ཏི་ཧ་ཏ་ག་ཏི་ནཱཾ་ལ

ᠨᡳ

納尼。

ᠨᠢ

ནཱི།

ᠣᡵᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十二咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་གཉིས་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠮ᠉ ᠠ ᠴᡳᠨ ᡨᠶᠠ ᡩᠪᡥᡠ ᡨᠠ ᡵᡡ ᡦᠠ ᠨᠠᠮ᠉ ᠣᠮ

納嚌斯薩嘛納答舖達嚕難安。阿怎答穆嚕達不答嚕偪難安。唵

ᠨᠠ ᠮᠠᠬ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠮ᠃ ᠠ ᠴᠢᠨ ᠲᠢᠶᠠ ᠳᠪᠾᠤ ᠲᠠ ᠷᠤ ᠫᠠ ᠨᠠᠮ᠃ ᠣᠮ

ན་མཿ་ས་མནྟ་བུདྡྷཱ་ནཱཾ། ཨ་ཙིན་ཏྱཱདྦྷུ་ཏ་རཱུ་པཱ་ཎཱཾ། ཨོཾ

ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉

吉呼吉嚕尼娑訶。

ᠬᠤᠩ ᠬᠤᠩ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ᠃

ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠣᡵᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十三咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་གསུམ་པ།

納嘛（斯）薩嘛（納）答鋪（達）嚌（阿）難（安）。阿（巴）喇隄哈答匝嚜嚒（安）。答

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ། ཨ པྲ ཏི ཧ ཏ ཤཱ ས ནཱཾ། ཏ

（達）鴉塔（阿）唵斡喇德娑訶。

དྱ ཐཱ ཨོཾ བ ར དེ སྭཱ ཧཱ།

第二十四咒

སྔགས་ཉེར་བཞི་པ།

納嘛（斯）薩嘛（納）答鋪（達）嚌（阿）難（安）。阿怎（答）鴉（阿達）不答嚕偏嚥（安）。唵

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ། ཨ ཙིན ཏྱཱད བྷུ ཏ རཱུ པི ཎཱཾ། ཨོཾ

ᠪᡠ ᡵᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

不烏哩娑訶。

ᠪᠤ ᠷᠢ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

བྷཱུ་རི་སྭཱ་ཧཱ།

ᠣᡵᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十五咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

གཟུངས་ཉེར་ལྔ་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠩ ᠠ ᠴᡳᠨ ᡨᠶᠠᡩ ᠪᡥᡠ ᡨᠠ ᡵᡡ ᢒᡳ ᢏᠠᠩ ᠣᠮ

納嘛斯薩嘛納答鋪達噠阿難安。阿怎答鴉阿達不答嚕烏偏喃安。唵

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠩ ᠠ ᠴᠢᠨ ᠲᠶᠠᠳ ᠪᠾᠤ ᠲᠠ ᠷᠤ ᠫᠢ ᠨᠠᠩ ᠣᠮ

ན་མཿ་ས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ། ཨ་ཙིན་ཏྱཱད་བྷུ་ཏ་རཱུ་པི་ཎཱཾ། ཨོཾ

ᡨᠠ ᡥᡡ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

答阿呼娑訶。

ᠲᠠ ᠾᠤ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཏཱ་ཧཱུ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠣᡵᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十六咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་དྲུག་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠮ ᠠ ᠴᡳᠨ ᡨᠶᠠ ᡩᠪᡥᡠ ᡨᠠ ᡵᡡ ᡦᠠ ᠨᠠᠮ ᡨᠠ

納嚤（斯）薩嚤納答鋪（達）噠（阿）難（安）。阿怎答鵞（阿達）不答嚕（鳥）偪喃（安）。答

ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠮ ᠠ ᠴᠢᠨ ᠲᠶᠠ ᠳᠪᠾᠤ ᠲᠠ ᠷᠤ ᠫᠠ ᠨᠠᠮ ᠲᠠ

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ། ཨ ཙིན ཏྱཱ དྦྷུ ཏ རཱུ པཱ ཎཱཾ། ཏ

ᡩᠶᠠ ᡨᡥᠠ ᠣᠮ ᠪᠠ ᠯᠣ ᡴᡳ ᠨᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

（達）鵞塔（阿）。唵斡羅基尼娑訶。

ᠳᠶᠠ ᠲᠾᠠ ᠣᠮ ᠪᠠ ᠯᠣ ᠺᠢ ᠨᠢ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

དྱ ཐཱ། ཨོཾ བ ལོ ཀི ནི སྭཱ ཧཱ།

ᠣᡵᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十七咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་བདུན་པ།

[illegible]

納嘛（斯）薩嘛（納）答舖（達）嚩（阿）難（安）。阿怎（答）鴉（阿達）不答嚕（烏）偪喃（安）。答

[illegible]

[illegible]

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ། ཨ ཙིནྟ ཏྱཱ བུ ད རཱུ པི ཎཱཾ། ད

[illegible]

（達）鴉嗒（阿）。唵畢刷畢刷薩（嘛）嚩倭。畢刷嚕偪尼嘎希

[illegible]

ཏ ནཱཾ། ཨོཾ བི ཤྭ བི ཤྭ སཾ བྷ ཝེ བི ཤྭ རཱུ པི ཎི ཀ ཧི

[illegible]

嘎哈。阿伯沙阿伯沙薩嘛鴉。嘛拏（薩）嘛喇嚕嚕

[illegible]

ཀ ཧཱ། ཨ བ ཤ ཨ བ ཤ ས མ ཡཱ། མ ཎི སྨ ར རུ རུ

[illegible]

隄支娑訶。

[illegible]

ཏི ཥྛ སྭཱ ཧཱ།

ᠣᠷᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十八咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་བརྒྱད་པ

納嘛（斯）薩嘛（納）答舖（達）嚩（阿）難（安）。阿怎（答）鴉（阿達）（達）不答嚕（烏）畢難（安）。答

ནམཿསམནྟབུདྡྷཱནཱཾ། ཨཙིནྟྱཱདྦྷུཏརཱུཔཎཱཾ། ཏ

（達）鴉塔（阿）。唵（沙）倭得（沙）嚩（伊）拔蘇婆訶。

དྱཐཱ། ཨོཾཥྭཏེཥྭིབསྭཱཧཱ།

ᠣᠷᡳᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十九咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་དགུ་པ

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᠠ ᠨᠠᠮ ᠠ ᠴᡳᠨ ᡨᠶᠠ ᡩᠪᡠ ᡨᠠ ᡵᡠ ᡦᡳ ᠨᠠᠮ ᡨᠠ

納嘶（斯）薩嘛（納）簪餔（達）噠（阿）蘡。阿怎（答）鴉（阿達）（達）不答嚕（烏）偪蘡。答

ᠨᠠ ᠮᠠᠬ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠠ ᠨᠠᠮ ᠠ ᠴᠢᠨ ᠲᠶᠠ ᠳᠪᠤ ᠲᠠ ᠷᠤ ᠫᠢ ᠨᠠᠮ ᠲᠠ

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ། ཨ ཙིན ཏྱཱ དྦྷུ ཏ རཱུ པི ཎཱཾ། ཏ

ᡩᠶᠠ ᡨᠠ ᠣᠮ ᡴᡳ ᡴᡳ ᡵᡳ ᡴᡳ ᡵᡳ ᠪᠠ ᡴᡵᡠ ᡨᡳ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᡧᠠ ᡨᡵᡠᠮ ᠰᠠᠮ ᠪᠠ

（達）鴉嵜（阿）。唵欺欺哩欺哩。嶻（阿迦）姑哩薩（喇）斡沙（答）哢（薩）簪（嘛）嶻

ᠳᠶᠠ ᠲᠠ ᠣᠮ ᠺᠢ ᠺᠢ ᠷᠢ ᠺᠢ ᠷᠢ ᠪᠠ ᠺᠷᠤ ᠲᠢ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠱᠠ ᠲᠷᠤᠮ ᠰᠠᠮ ᠪᠠ

དྱ ཐཱ། ཨོཾ ཁི ཁི རི ཁི རི། བྷ ཀྲུ ཊི ས རྦ ཤ ཏྲཱུཾ སཾ བྷ

ᠶᠠ ᠵᠠᠮ ᠪᠠ ᠶᠠ ᠮᠣ ᡥᠠ ᠶᠠ ᡵᠠ ᡴᠠ ᡴᡧᠠ ᠨᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

鴉。雜（嘛）嶻鴉摩哈鴉。（巴）喇沙嚌納鴉婆訶。

ᠶᠠ ᠵᠠᠮ ᠪᠠ ᠶᠠ ᠮᠣ ᠬᠠ ᠶᠠ ᠷᠠ ᠺᠠ ᠺᠱᠠ ᠨᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཡ། ཛཾ བྷ ཡ མོ ཧ ཡ། ར ཀ ཀྵ ན ཡ སྭཱ ཧཱ།

ᡤᡡᠰᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十咒

ᠭᠤᠴᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ གསུམ་ བཅུ་པ།

納嚤斯薩嘛納答鋪達嚕阿難安。阿巴喇隄哈答沙嚄隄巴喇匝

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ། ཨ པྲ ཏི ཧ ཏ ཤ ཀྟ པྲ ཙ

哩喃安。答達鴉塔阿。唵嚕斯。

རི ཎཱཾ། ཏ དྱ ཐཱ། ཨོཾ ཤྲཱུཿ

第三十一咒

སྔགས་སོ་གཅིག་པ

納嚤斯薩嘛納答鋪達嚕阿難安。薩喇斡薩鷄嚩阿鴉巴喇答依

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ། ས ཪྦ ས ཏ ཏྭཱ ཡ པྲ ཏ ཨི

難（安）。答（達）鴉嗒（阿）。唵阿資得。沽嚌（阿）喇嚕（烏）偏呢尼（哈）葉希。

ནཱཾ། ཏ དྱ ཐཱ། ཨོཾ ཨ ཙི ཏེ། ཀུ ཌཱ ར ཎུ པ ནི ཎི ཧྱེ ཧེ།

阿噶（西）攃嘛嘛嘎（喇）奕沽嚕娑訶。

ཨ ཀ ཥ མ མ ཀ གྲེ ཀུ རུ སྭཱ ཧཱ།

第三十二咒

སྔགས་ སོ་ གཉིས་པ།

納嘛（斯）薩嘛（納）答舖（達）嚌（阿）難（安）。阿怎（答）鴉（阿達）不答嚕（烏）偏嚀（安）。答

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ། ཨ ཙིན ཏྱཱད བྷུ ཏ རཱུ པཱ ཎཱཾ། ཏ

（達）鶆嗒。唵雜葉娑訶。唵畢雜葉娑訶。唵阿資得

ཊ་ཊཱ། ཨོཾ་ཛ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་བི་ཛ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་ཨ་ཛི་ཏེ

娑訶。唵阿斡喇資得娑訶。

སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་ཨ་པ་ར་ཛི་ཏེ་སྭཱ་ཧཱ།

第三十三咒

སྔགས་སོ་གསུམ་པ

納嘛（斯）薩嘛（納）嗒餔（達）嚌（阿）難（安）。羅嘎（阿）（噶）嚕（阿）堤巴隄難（安）。答（達）鶆

ན་མཿ་ས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ། ལོ་ཀཱ་ཀྲཱ་ཏི་པ་ཏི་ནཱཾ། ད་ཊ

塔（阿）。唵沽嚌（阿）喇。嘛嚌（阿）沽嚌（阿）喇基楂基楂。（沙嘛）穆喀。

玻堤薩鷄（阿）努（雜尼鷄阿）答。嘛俞喇（阿）薩納沙嘎多。棏得

巴（阿）訥。喇（嘎）答（阿迦）噶喇（嘎）答（阿迦）噶。囃（阿）努勒巴納喇。阿（阿）鴉（阿）喀

喀喀（阿）希喀（阿）希。吽（翁）吽（翁）呢（喇）（答）鴉呢（喇）（答）鴉。喇（嘎）答逋（卡巴阿）浴答。

穆（喇）隄薩嘛鴉。嘛拏（薩）嘛喇（口拔）喇嘛（口拔）喇嘛。（口拔）喇嘛鴉（口拔）喇

嘛鴉。拉（阿）乎（烏）拉（阿）乎（烏）。嚌（阿）畢拉（嘛）拔薩（喇）斡嘎（阿）（喇）鴉尼墨。沽

嚕沽嚕。畢咨（達）喇嚕（烏）巴（噠）嚌（阿）哩呢。隄攴隄攴吽（翁）吽（翁）。

薩（喇）斡鋪（達噠）嚌（阿）拏（雜鴉尼阿）納答娑訶。

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第三十四咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་བཞི་པ།

ᠣᠮ ᡥᡡᠩ ᠵᠠ

唵吽（翁）（雜）雜。

ᠣᠮ ᠾᠤᠩ ᠵᠠ

ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཛཿ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第三十五咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་ལྔ་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᠠ ᠨᠠᠮ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠵᠠ ᡨᡳ ᡩᠠ ᠮᡠ ᠷᡳᠶᡝ ᠨᠠᠮ

納嘛（斯）薩嘛（納）答舖（達）嚩（阿）難（娑）。薩嘛（納）答（達）喜隄答穆（烏）（喇）隄（伊）難（娑）。

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠠ ᠨᠠᠮ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠵᠠ ᠲᠢ ᠳᠠ ᠮᠤ ᠷᠢᠶᠡ ᠨᠠᠮ

ན་མཿ་ས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ། ས་མ་ནྟ་ཛཱ་ཏི་ད་མུ་རྱེ་ནཱཾ།

ᠣᠮ ᠪᡳ ᡧᠸᠠ ᡩᠠ ᡵᠠ ᡥᠠ ᡥᡡᠩ ᡦᠠᡨ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵畢蕃答嚩喇哈。吽翁蘸娑訶。

ᠣᠮ ᠪᠢ ᠱᠸᠠ ᠳᠠ ᠷᠠ ᠬᠠ ᠬᠤᠩ ᠫᠠᠲ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ༀ་བི་ཤྭ་ད་ར་ཧ་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第三十六咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་དྲུག་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠮ ᠠ ᡦᠠ ᡵᠠ ᡨᡳ ᡥᠠ ᡨᠠ ᡧᠠ ᠰᠠ ᠨᠠ ᠨᠠᠮ

納嘛斯薩嘛納答餔達嚀阿難婆。阿巴喇隄哈答沙阿薩納阿難婆。

ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠮ ᠠ ᠫᠠ ᠷᠠ ᠲᠢ ᠬᠠ ᠲᠠ ᠱᠠ ᠰᠠ ᠨᠠ ᠨᠠᠮ

ན་མཿས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ། ཨ་པ་ར་ཏི་ཧ་ཏ་ཤཱ་ས་ནཱ་ནཱཾ།

ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᡥᠠ ᠣᠮ ᡦᡵᠠ ᡥᠮᠠ ᡦᡵᠠ ᡥᠮᠠ ᠪᠠ ᡵᠠ ᠴᠠ ᠰᠠ ᡧᠠ ᠨᡠᠮ ᡴᡠ ᡵᡠ ᠰᠸᠠ

答達鵮塔阿。唵巴喇哈嘛巴喇哈嘛拔喇匝薩。沙阿納孛沽嚕娑

ᠲᠠ ᠳᠢᠶᠠ ᠲᠾᠠ ᠣᠮ ᠫᠷᠠ ᠬᠮᠠ ᠫᠷᠠ ᠬᠮᠠ ᠪᠠ ᠷᠠ ᠴᠠ ᠰᠠ ᠱᠠ ᠨᠤᠮ ᠺᠤ ᠷᠤ ᠰᠸᠠ

ཏ་དྱ་ཐཱ། ༀ་པྲ་ཧྨ་པྲ་ཧྨ་བ་ར་ཙ་ས་ཤཱ་ནུྃ་ཀུ་རུ་སྭཱ

ᡥᠠ

訶。

ᠾᠠ

ཧཱ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十七咒

ᠭᠣᠴᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་བདུན་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᡨᠠ ᠪᡠ ᡩ᠋ᡩᡥᠠ ᠨᠠᠮ ᠠ ᡦᡵᠠ ᡨᡳ ᡥᠠ ᡨᠠ ᡧᠠ ᠰᠠ ᠨᠠ ᠨᠠᠮ

納嘛（斯）薩嘛（納）答舖（達）嚩（阿）難（安）。阿（巴）喇隄哈答滲（阿）薩納（阿）難（安）。

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠮ ᠠ ᠫᠷᠠ ᠲᠢ ᠾᠠ ᠲᠠ ᠱᠠ ᠰᠠ ᠨᠠ ᠨᠠᠮ

ན་མཿ་ས་མནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ། ཨ་པྲ་ཏི་ཧ་ཏ་ཤཱ་ས་ནཱ་ནཱཾ།

ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨ᠋ᡥᠠ ᠣᠮ ᡤᠠ ᡵᡠ ᢑᠠ ᢑᠠ ᡥᠠ ᠨᠠ ᡷᠠ ᠯᠠ ᡦᠠ ᢏᡳ ᠴᠠ ᡨᡠᡵ ᠪᡠ

答（達）鴉塔（阿）。唵噶嚕楂擠（阿）哈納匝（嚷）喇巴（阿）呢。匝都（喇）不

ᠲᠠ ᠳᠢᠠ ᠲᠾᠠ ᠣᠮ ᠭᠠ ᠷᠤ ᠡᠠ ᠡᠠ ᠾᠠ ᠨᠠ ᠽᠠ ᠯᠠ ᠫᠠ ᠹᠢ ᠼᠠ ᠲᠤᠷ ᠪᠤ

ཏ་དྱ་ཐཱ། ཨོཾ་ག་རུ་ཌ་ཌཱ་ཧ་ན་ཛ་ལ་པཱ་ཎི། ཙ་ཏུར་བུ

雜（吽嚌翁）（吽嚌翁）。薩嘛鴉嘛努（薩嘛）喇。玻堤薩鶏。阿（阿）（雜嚌阿）巴

鴉隄娑訶。

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ 第三十八咒 ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ སྔགས་སོ་བརྒྱད་པ།

納（嘛斯）薩嘛（納答）舖（達嚌阿）（難安）。阿（巴喇）隄哈答（沙嚌阿）薩（納嚌阿）（難安）。

答（達）鴉塔（阿）。唵嘛哈（阿）嘛呵唎喇。不答（阿）堤拔隄（巴）喇沙

ཏ དྱ ཐཱ། ཨོཾ མ ཧཱ མ ཧ རི ར། བུ དྡྷཱ དྷི བ དྷེ པྲ ཤ

⿰口拔噠（阿）（巴）喇拉（嘛）拔。雜查（阿）雜查（阿）穆沽查噠（阿）哩訥。西答

ཝ དཱ པྲ ལཾ བ། ཛ ཛྷཱ ཛ ཛྷཱ མུ ཀུ ཙ དཱ རི ཎེ། སི ད

⿰口拔（薩）嘛⿱⺮都薩哩查。穆（烏喇）隄吽（翁）葩（查）葩（查）。玻堤薩鵶阿（雜鴉阿）

ཝ སྨ ཏུ ས རི ཙ། མཱུ རྟེ ཧཱུཾ ཕཊ ཕཊ། བོ དྷི ས ཏྭ ཨ ཛྱཱ

巴鴉隄娑訶。

བ ཡ ཏེ སྭཱ ཧཱ།

ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠ
卷五
ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ
བམ་པོ་ལྔ་པ།
ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ
一咒
ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ
སྔགས་གཅིག།

ᡰ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ
若函
ᠵᠠ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠳᠣᠪᠲᠣᠨ
ཞེ་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠩ ᠠ ᡦᡵᠠ ᡨᡳ ᡥᠠ ᡨᠠ ᡧᠠ ᠰᠠ ᠨᠠ ᠨᠠᠩ
納嘛（斯）薩嘛納答舖（達）嚌（阿）難（妥）。阿嘞隄哈答沙（阿）薩納（阿）難（妥）。
ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠩ ᠠ ᠫᠷᠠ ᠲᠢ ᠾᠠ ᠲᠠ ᠱᠠ ᠰᠠ ᠨᠠ ᠨᠠᠩ
ན་མཿས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ། ཨ་པྲ་ཏི་ཧ་ཏ་ཤཱ་ས་ནཱ་ནཱཾ།
ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᡥᠠ ᠣᠩ ᡧᠠ ᡴᡠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᡧᠠ ᡴᡠ ᠨᠠ ᡦᠠ ᡩᠮᠠ ᡦᡥᠠ ᡨᠠ ᡨᠠ
答（達）鵶塔（阿）。唵沙（阿）沽納嘛哈（阿）沙（阿）沽納。巴（達）嘛偪答（阿）答
ᠲᠠ ᠳᠢᠶᠠ ᠲᠾᠠ ᠣᠸᠠ ᠱᠠ ᠺᠤ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠱᠠ ᠺᠤ ᠨᠠ ᠫᠠ ᠳᠮᠠ ᠫᠾᠠ ᠲᠠ ᠲᠠ
ཏ་དྱ་ཐཱ། ཨོཾ་ཥཱ་ཀུ་ན་མ་ཧཱ་ཥཱ་ཀུ་ནཱ། པ་དྨ་ཕ་ཏཱ་ཏ

巴（嘎）刹。薩（喇）斡巴（阿）（納）納（阿）噶納沙（阿）噶。喀喀喀（阿）希喀（阿）希。薩

བ ཀྵ། ས རྦ པཱ ནྣཱ ག ན ཤཱ ག། ཁ ཁ ཁཱ ཧི ཁཱ ཧི། ས

嘛鴉嘛拏（薩）嘛喇。吽（翁）隄（卡）支玻堤薩鵶。阿（雜鴉尼阿）巴鴉

མ ཡ མ ཎ སྨ ར། ཧཱུྃ ཏེ ཇོ བོ དྷི ས ཏྭ། ཨ ཛྙཱ པ ཡ

隄婆訶。

ཏེ སྭཱ ཧཱ།

卷六

བམ་པོ། དྲུག་པ།

若函

ཞོ་ཡིག གི དུམ་བུ།

ᡠᠵᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一咒

ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་དང་པོ།

ᠨ ᠮᠠᠰ ᠰ ᠮ ᠨᡨ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠮ ᡨ ᡩᠶᠠ ᡨᡥᠠ ᠣᠮ ᠵᠠ

納 嘛（斯） 薩 嘛 （紉）答 舖 （達）嚩 難（安）。 答 （達）鴉 嗒（阿）。 唵 雜。

ᠨ ᠮᠠᠰ ᠰ ᠮ ᠨᠲ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠮ ᠲ ᠳᠢᠶᠠ ᠲᠾᠠ ᠣᠸᠠ ᠵᠠ

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ། ཏ དྱ ཐཱ། ཨོཾ ཛཿ།

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二咒

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་གཉིས་པ།

ᠨ ᠮᠠᠰ ᠰ ᠮ ᠨᡨ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠮ ᠪᠣ ᡩᡥᡳ ᠰ ᡨᠸᠠ ᠠ ᡵᠠ ᡨᡳ ᡥᠠ ᡨᠠ

納 嘛（斯） 薩 嘛 （紉）答 舖 （達）嚩（阿） 難（安）。 玻 堤 薩 鷄（阿） 阿 喇 隄 哈 答。

ᠨ ᠮᠠᠰ ᠰ ᠮ ᠨᠲ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠮ ᠪᠣ ᠳᠾᠢ ᠰ ᠲᠸᠠ ᠠ ᠷᠠ ᠲᠢ ᠾᠠ ᠲᠠ

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ། བོ དྷི ས ཏྭ ཨ ར ཏི ཧ ཏ།

噶隄嘛隄。巴喇爾阿哩嘍。納嘛斯桑碩噠納。闍喀巴喇

沙嘛嗯達喇。喇阿雜阿鴉。答嗒阿噶答阿喇哈得。薩嘛鴉噶薩嘛

餔達嚕阿鴉。答達鴉嗒阿。唵碩噠鴉桑碩噠鴉。薩喇斡畢

嘛噶雜答嘎。嘛哈阿嘎阿嚕呢嘎沽嘛阿喇。嚕巴噠哩尼。

ᠪᡳ ᠴᠠ ᠯᠪᠠ ᠪᡳ ᠴᠠ ᠯᠪᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠨᡠ ᠰᠮᠠ ᠷᠠ ᡨᡳ ᡧᡨᠠ ᡨᡳ ᡧᡨᠠ

畢沾嘞巴畢沾嘞巴。薩嘛鴉嘛努薩嘛喇。隄支隄支

ᠪᡳ ᠴᠠ ᠯᠪᠠ ᠪᡳ ᠴᠠ ᠯᠪᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠨᡠ ᠰᠮᠠ ᠷᠠ ᡨᡳ ᡧᡨᠠ ᡨᡳ ᡧᡨᠠ

བི ཅ ལྦ བི ཅ ལྦ། ས མ ཡ མ ནུ སྨ ར ཏི ཥྛ ཏི ཥྛ

ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ ᡦᠠᡨ ᡦᠠᡨ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

吽翁吽翁。葩查葩查娑訶。

ᠬᠤᠩ ᠬᠤᠩ ᠫᠠᠲ ᠫᠠᠲ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཧཱུྃ ཧཱུྃ། ཕཊ྄ ཕཊ྄ སྭཱ ཧཱ།

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ

卷八

ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ

བམ་པོ་བརྒྱད་པ།

ᡠᠵᡠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一咒

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

གཟུངས་དང་པོ།

ᡰᡝ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ

若函

ᡰᡝ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠳᠣᠪᠲᠣᠨ

ཞེ་ཡིག་གི་ལྡུམ་བུ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᡩᠠ ᠵᠠ ᠶᠠ

唵 拔（阿）（嘎）葛（喇）塔 雜 鴉。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠢᠷᠠ ᠳᠠ ᠵᠠ ᠶ᠎ᠠ:

ॐ व ज्र ध ज य

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第二咒

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ:

སྔགས་ གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᡧᡝ ᡧᠠ ᠰᠣ

唵 拔（阿）（嘎）葛 佘 沙 娑。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠢᠷᠠ ᠱᠧ ᠱᠠ ᠰᠣ:

ॐ व ज्र शे ष स्य

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第三咒

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ:

སྔགས་ གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᡳᡵᠠ ᠰᡠ ᠴᡳ ᠶᠠ

唵拔阿嚌囉須雜鴉。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠢᠷᠠ ᠰᠦ ᠴᠢ ᠶᠠ

ༀ་བ་ཛྲ་སུ་ཙི་ཡ།

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四咒

ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཞི་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᡳᡵᠠ ᠨᡳ ᠴᠠ ᠶᠠ

唵拔阿嚌囉尼車鴉。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠢᠷᠠ ᠨᠢ ᠴᠠ ᠶᠠ

ༀ་བ་ཛྲ་ནི་ཙ་ཡ།

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五咒

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᡤᡵᡳ ᠴᡳ ᡤᡵᡳ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠠᠰ

唵（嘎）葛擠（阿）（嘎）葛鴉納嘛（斯）。

ᠣᠮ ᠭᠷᠢ ᠴᠢ ᠭᠷᠢ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠠᠰ

ཨོཾ་ཀྲྀ་ཙ་ཀྲྀ་ཡ་ན་མཿ

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六咒

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᠴᡳ ᡤᡵᡳ ᡨᡝ ᠨᠠ ᠮᠠᠰ

唵擠（阿）（嘎）葛丹納嘛（斯）。

ᠣᠮ ᠴᠢ ᠭᠷᠢ ᠲᠧ ᠨᠠ ᠮᠠᠰ

ཨོཾ་ཙ་ཀྲྀ་ཏེ་ན་མཿ

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七咒

ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བདུན་པ།

答⿱達鴉⿱塔阿。唵呵呵⿰口髮噶⿱斡安。拔乎嚕巴噠喇低⿱薩鴉。

匝⿱嘎出佘阿斡羅嘎鴉。阿斡羅嘎鴉。茫薩嘛鴉

嘛拏⿱薩嘛喇。沽嘛喇嚕巴噠哩尼。嘛⿰口⿱大阿玻提薩

⿱鴉阿。金咨⿱喇阿鴉塞。⿱吽翁⿱薩葩得⿱薩葩得娑訶。

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第八咒

ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ བརྒྱད་པ།

ᡠᠮ ᠨᠠᠮᠣ

唵 納穆伊。

ᠣᠮ ᠨᠠᠮᠠ

ཨོཾ་ ནམཿ།

ᠵᡠᠸᠠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᠵᡝ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ

卷十　若函

ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠵᠧ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠳᠣᠭᠲᠣ

བམ་པོ་ བཅུ་པ། ཇེ་ཡིག་ གི་ དུམ་བུ།

ᡠᠵᡠ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第一咒

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ དང་པོ།

納嘛斯薩喇斡鋪達噠阿𡣞。阿嘓隄哈答沙薩納阿𡣞。答

達鴉嗒阿。唵噶噶訥噶噶那噶納囉。阿納鴉薩喇注

拉平拉平。薩嘛鴉嘛孥薩嘛喇。阿嘎喇卞呢。嘛阿畢

拉嘛扳嘛阿畢拉嘛扳。鴉特偪薩嘛墨薩嘛巴達鴉娑訶。

第二咒

སྔགས་གཉིས་པ།

納嘛斯薩喇斡舖達嚌難安。阿罒喇隄哈答沙阿薩納阿難安。答

ན མཿ ས རྦ བུ དྡྷཱ ནཱཾ། ཨ རྷ ཏེ ཧ ཏ ཤཱ ས ནཱ ནཱཾ། ཏ

達鴉嗒阿。唵薩喇斡基拉畢卡納阿沙尼。納阿卡鴉納阿沙

དྱ ཐཱ། ཨོཾ ས རྦ ཀི ལ བི ཁ ནཱ ཥ ཎི། ནཱ ཁ ཡ ནཱ ཥ

鴉。薩喇斡闍查罒喇俞噶單。薩嘛鴉嘛努薩嘛喇吽翁雜

ཡ། ས རྦ ཛ ཉཱ བྲ ཡུག ཏན། ས མ ཡ མ ནུ སྨ ར ཧཱུྃ ཛ

娑訶。

སྭཱ ཧཱ།

第三咒

སྔགས་གསུམ་པ།

納嘛（斯）薩（喇）斡舖（達）嚌（阿）難（安）。阿（巴）喇隄哈答沙薩納（阿）難（安）。答

ན མཿ ས རྦ བུ དྡྷཱ ནཻ། ཨ པྲ ཏི ཧ ཏ ཤཱ ས ནཱ ནཻ། ཏ

（達）鴉塔（阿）。唵薩（喇）斡閣（卡）查（巴）喇閣（卡）查（阿）那（昂）（薩答嘛）嘰鴉吽（翁）。納低

ཏྱ ཐཱ། ཨོཾ ས རྦ ཛ ཀྵ པྲ ཛ ཀྵཱ ཎཱཾ སྟཾ བྷ ཡ ཧཱུྃ། ན ཏི

拔喇（阿）拔（阿）喇呢。沽嘛（阿）喇（斡）哩（伊）查嚕偏尼拔（納）噠拔（納）噠。

བ རཱ བཱ ར ཎི ཀུ མཱ ར ཝྲཱི ཛ རུ པ ཎི བ ནྡྷ བ ནྡྷཱ

薩嘛鴉嘛拏（薩嘛）喇。葩（查）葩（查）娑訶。

ས མ ཡ མ ཧཱ སྨ ར ཕཊ ཕཊ སྭཱ ཧཱ།

卷十一

བམ་པོ་བཅུ་གཅིག་པ།

第一咒

སྔགས་དང་པོ།

若函

ཛ་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

納嘛（斯）薩（喇）斡舖（達）嚀（阿）難（安）。阿怎（答）鴉（阿達）舖（達）嚀（阿）嚕（烏）偪（伊）呢（伊）。答（達）鴉

ན མཿ ས རྦ བུ དྡྷཱ ནཱཾ ཨ ཙིནྟྱཱ དྦྷུ ཏ རཱུ པི ཎི ཏ དྱ

塔（阿）。唵沽嚕沽嚕。薩（喇）斡（阿）（喇）塔（安）薩噠鴉。薩（喇）斡闍（卡）沓（阿嘛）畢

ཐཱ། ཨོཾ ཀུ རུ ཀུ རུ། ས རྦཱ རྠཱཾ ས དྷ ཡ ས རྦ ཛ ཐཱཾ བི

摩哈尼。噶噶納（阿）拔擸（嘛）伯。畢碩噠（阿）鴉娑訶。

མ ཧཱ ཎི ག ག ན བ ལཾ བི ཤོ དྷ ཡ སྭཱ ཧཱ

第二咒

སྔགས་གཉིས་པ་

唵烏隄支哈喇。畢（嚟）嚕拉羅希答（嘎）剎。德希達達（阿）

ཨོཾ ཨུ ཏི ཙི ཧ ར། བི ཧྲ ལ ལོ ཧི ཏ ཀྵ། ཏེ ཧི ད དཱ

拔鴉。吽（翁）鑿鑿。薩（喇）斡畢（嚩）納（嘛）畢納。沙鴉娑訶。

པ ཡ། ཧཱུཾ ཕཊ྄ ཕཊ྄། ས རྦ བི གྷྣཱཾ བི ན། ཤ ཡ སྭཱ ཧཱ།

第三咒

སྔགས གསུམ་པ།

納嘛（斯）薩（喇）斡（斯）餔（達喀達阿）。玻堤薩鵝難（安）。阿（巴）喇隄哈答。噶

ན མཿ ས རྦཿ བུ དྡྷཱ། བོ དྷི ས ཏྭ ནཱཾ། ཨ པྲ ཏི ཧ ཏཱ། ཀ

ᢊᡳ ᡴᡴᠠ ᡤᠠ ᡩᠠ ᠨᠠ᠈ ᡩᠠ ᡩᠶᠠ ᢞᠠ᠈ ᠣᠮ ᡥᡵᡳ ᠯᠠ ᢊᡳ ᠴᡳ ᡥᡡᠮ᠈ ᡵᡠ ᡵᡠ ᠪᡳ

隄嚁噶答納。答（達鴉）嗒。唵囄拉隄支（嗡）吽。嚕嚕畢

ᢊᠢ ᠺᠺᠠ ᠭᠠ ᠳᠠ ᠨᠠ᠄ ᠳᠠ ᠳᠶᠠ ᠲᠠ᠄ ᠣᠸᠠ ᠬᠷᠢ ᠯᠠ ᢊᠢ ᠴᠢ ᠬᠤᠸᠠ᠄ ᠷᠤ ᠷᠤ ᠪᠢ

ཊི་ཀ་ག་ད་ན། ད་དྱ་ཐཱ། ཨོཾ་ཧྲཱི་ལ་ཊི་ཙི་ཧཱུཾ། རུ་རུ་པི

ᡧᠠ᠈ ᠰᠠᡵ ᠸᠠ ᠪᠠ ᠰᠠᡵ ᠸᠠ ᠪᠣ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠈

刷。薩（嚩）嚩斡薩（嚩）嚩倭娑訶。

ᠱᠠ᠄ ᠰᠠᠷ ᠸᠠ ᠪᠠ ᠰᠠᠷ ᠸᠠ ᠪᠣ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ᠄

ཤ། སར་ཝ་བ་སར་ཝ་བོ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠈

第四咒。此一咒。與本卷第三咒重複。

ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠ᠄

སྔགས་བཞི་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་བམ་པོ་འདིའི་སྔགས་གསུམ་པ་དང་མཐུན།

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈

第五咒

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄

སྔགས་ལྔ་པ།

ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᡥᠠ᠉ ᡩᡝᡵᡤᡳ ᡝᠮᡠ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᠪᡝ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᡝᡴᡳᠶᡝᡥᡝᠪᡳ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᠨᠣᠩᡤᡳᡥᠠ

答（達）鴉塔（阿）。以上一句。漢經缺。依番經咒語添入。

ᠲᠠ ᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠾᠠ᠄ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ᠄ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠳᠤᠲᠠᠭᠤ ᠪᠤᠢ᠄ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠨᠡᠮᠡᠪᠡ

ཏ དྱ ཐཱ། འདི་ནས་ ཡན་ཆད་ ཚིག་ གཅིག་ རྒྱ་དཔེ་ལ་ མི་སྣང་ བོད་ དཔེའི་ རྗེས་སུ་ འབྲངས་ བསྣོན་ཏེ་ འདིར་ བཅུག་ པ་ཡིན།

ᠣᠮ ᠪᡥᡵᡡᠮ᠉

唵（[illegible]嚕鼻。）

ᠣᠮ ᠪᠾᠷᠦᠮ᠄

ༀ བྷྲཱུཾ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᠵᡝ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ

卷十二 若函

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠵᠧ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠳᠣᠪᠲᠣᠨ

བམ་པོ་ བཅུ་ གཉིས་པ། ཞེ་ཡིག་ གི་ དུམ་བུ།

ᡠᠵᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一咒

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ དང་པོ།

納嘛（斯）薩（喇）斡鋪（達）噠（阿）難（安）。阿（巴）喇隄哈答。沙（阿）薩納（阿）難（安）。答

（達）鴉嗒（阿）。唵沽嘛（阿）喇嚕（烏）偪呢。（達喇）沙鴉。（達喇）沙鴉。阿（阿達）嘛

懦不峇穆（達）。（拔）噠（阿）斡娑斡。（納嘛）墨訥伯。達鴉拔（嘛）不單。

吽（翁）吽（翁）葩（査）葩（査）娑訶。

第二咒

སྔགས་གཉིས་པ།

納嘛（斯）薩嘛（納）答鋪（達）嚩（阿）難（安）。阿（巴）喇隄哈答。沙薩納（阿）納（阿）

ན་མཿ་ས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ། ཨ་པྲ་ཏི་ཧ་ཏཱ། ཤཱ་ས་ནཱ་ནཱ

難（安）。答（達）鴉塔（阿）。呵呵嘛哈（阿）（嘎）囉噠龕。移卡（查）匝喇那。薩

ནཱཾ། ཏ་དྱ་ཐཱ། ཧ་ཧ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷ་ཁཾ། ཡུ་ཁ་ཙ་ར་ཎཱ། ས

（喇）斡畢（噶）納噶（阿）答嘎吽（翁）吽（翁）。金咨喇鴉西畢納鴉。嘎

རྦ་བི་གྷྣ་གྷཱ་ཏ་ཀ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ། ཙིན་ཙི་ར་ཡ་ཤི་བི་ན་ཡ། ཀ

賓（伊）畢簽答嘎喇闍。娑斡納（嘛）墨納（阿）沙鴉。拉乎拉

ཕིཾ་པི་ཙི་ཏ་ཀ་ར་ཛཿ། ས་བ་ནྨ་མ་ནཱ་ཤ་ཡ། ལ་ཧུ་ལ

乎。薩嘛鴉嘛拏（薩嘛）喇葩（查）葩（查）娑訶。

ཧུ། ས་མ་ཡ་མ་ནུ་སྨ་ར་ཕཊ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ།

卷十三　若函

བམ་པོ་བཅུ་གསུམ་པ། ཞེ་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

一咒

སྔགས་གཅིག།

納嘛（斯）薩斡（喇）鋪（達）嚐（囉）難（安）。阿（巴）喇隄哈答沙（嗬）薩納（嗬）難（安）。答

（達）鵝𠻳（嗬）。唵喀喀嚐（嗬）希嚐（嗬）希。吽（翁）吽（翁）轆拉轆拉。（巴）喇轆

拉（巴）喇轆拉。隄（卡）查隄（卡）查（卡支嘛）葩（查）娑訶。（嘛嚐喝嘛）嘛（嘛）。以上一

འདི་ནས་ ཡན་ཆད་ ཚིག

句。漢經缺。依番經咒語添入。

གཅིག་ རྒྱུད་ཡེལ་ མི་སྣང་། བོད་ དཔེའི་ རྗེས་སུ་ འབྲང་ནས་ བསྣོན་ཏེ་ འབྲིར་ བཅུག་ པ་ཡིན།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ　　ᠵᡝ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ

卷十七　　若函

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ　　ᠵᡝ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠬᠠᠪᠲᠠᠰᠤ

བམ་པོ་བཅུ་བདུན་པ།　　ཇེ་ཡིག་གི་ཐུམ་སྒྲིལ།

ᡠᠵᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一咒

ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དང་པོ།

阿噶囉哈哩兵噶拉。倭資花羅希答阿嗄剎。德

希達達阿巴鴉娑訶。

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二咒

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གཉིས་པ།

阿噶（匝）攃阿噶（匝）攃。沽嘛喇舖（達）噠薩（喇）斡薩鶏。喇噠

ཨ་ག་ཙྪ་ཨ་ག་ཙྪ། ཀུ་མ་ར་བྷུ་ཏྟ་ས་རྦ་ས་ཏྭེ། ར་ཏྟ

穆尼鴉闍（斯）康婆。哈鴉（噶）哩斡鴉噶（納）噠逋（卡）帛簕帛

མུ་ནི་ཡ་ཛྙཱ་ཁཾ་བྷཱ། ཧ་ཡ་གྲཱི་བ་ཡ་ག་ནྡྷ་བུ་ཁྱེ་ཕེ

匝。（巴）喇隄（噶）哩哈納婆訶。

ཙཱ། པྲ་ཏཱི་གྲྀ་ཧ་ཎ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᠵᠣ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ

卷十八　若函

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠵᠧ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ

བམ་པོ་ བཅོ་ བརྒྱད་པ། ཞེ་ཡིག་ གི་ དུམ་བུ།

ᡠᠵᡠ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠵᠠᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第一咒。此一咒。與本經第二卷第二咒

ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ དང་པོ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ ཆོས་ འདིའི་ བམ་པོ་ དང་ པོའི་ སྔགས་ གཉིས་ པ

ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᡥᠠ᠉

重複。

ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

དང་ མཐུན།

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第二咒

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ གཉིས་པ།

唵囉阿拉囉阿拉倭伊巴達噶多卡嚧伊卡。闍烏喇闍烏喇吽翁杭。

唵嘛嘛嘛嘛吽翁尼。唵答嗒阿噶多卡嚧伊卡阿斡羅

基哈。穆烏喇隄得侳喇阿施吽翁。囉阿拉囉阿拉。噠嘎噠嘎。

達喇畢達喇。雌納達雌納達。吽翁吽翁葩沓葩沓娑訶。

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三咒

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᠶᠠ ᠵᠠ ᠶᠣ ᡤᡝ ᡴᠠ ᠵᠸᠠ ᠯᠠ ᠵᠸᠠ ᠯᠠ ᠪᠠ ᠨᡩᡥᠠ ᠪᠠ ᠨᡩᡥᠠ ᡩᠠ ᠮᠠ ᡩᠠ

唵鴉雜岳噶（伊）卡雜囉（阿）拉雜囉（阿）拉。拔（納）噠拔（納）噠達嘛達

ᠣᠮ ᠶ᠋ᠠ ᠽᠠ ᠶ᠋ᠣ ᠭᠡ ᠺᠠ ᠽᠸᠠ ᠯᠠ ᠽᠸᠠ ᠯᠠ ᠪᠠ ᠨᠳᠾᠠ ᠪᠠ ᠨᠳᠾᠠ ᠳᠠ ᠮᠠ ᠳᠠ

ཨོཾ་ཡ་ཛ་ཡོ་གྷེ་ཁ་ཛྭ་ལ་ཛྭ་ལཱ་བ་ནྡྷ་བ་ནྡྷ་ད་མ་ད

ᠮᠠ᠈ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ ᡥᠣ ᡥᠠ ᠨᠠ ᡥᡡᠩ᠉

嘛。吽（翁）吽（翁）吽（翁）和哈納吽（翁）。

ᠮᠠ᠂ ᠬᠤᠤᠮ ᠬᠤᠤᠮ ᠬᠤᠤᠮ ᠬᠣ ᠬᠠ ᠨᠠ ᠬᠤᠤᠮ᠃

མ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧོ་ཧ་ན་ཧཱུྃ།

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四咒

ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཞི་པ།

唵納摩阿（巴）喇隄哈答。答塔（阿）噶多（卡）呢卡鴉。阿納

斡羅基得穆（烏）（喇）噠納。西（嘎）喇拔喇隄吽（翁）韈（阿）拉韈（阿）拉。

噠嘎噠嘎鄰納鄰納。畢鄰納（答）喇鴉嚌（阿）喇葉答

薩（阿）達鴉。哈納哈納昂（昂）昂（昂）阿（阿）。嘎嘎（達）囉欺呢（達）囉欺

呢。沾（那）𧂐禮尼。阿巴喇（阿）資答（阿答）喇巴哩呢吽（翁）蘫。

ཎཱི། ཛཾ་བྷ་ལི་ནི། ཨ་པ་ར་ཛི་ཏཱ་ར་པ་རི་ཎི་ཧཱུྃ་ཕཊ།

ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ

第五咒

ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ

སྔགས་ལྔ་པ།

阿穆杭。

ཨ་མུ་ཀྃ།

ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ

第六咒

ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ

སྔགས་དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᡧᠠ ᠨᡳ ᡥᡡᠮ ᡦᡥᠠᡨ

唵拔雜喇（阿）沙尼吽（翁）葩耆。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠢᠷᠠ ᠱᠠ ᠨᠢ ᠬᠤᠮ ᠫᠠᠲ

ༀ བ ཛྲ ཤ ཎི ཧཱུྃ ཕཊ།

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七咒

ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བདུན་པ།

ᠣᠮ ᠠ ᠫᠠ ᠷᠠ ᠵᡳ ᡨᠠ ᡨᡳ ᠶᠣ

唵阿巴喇（阿）資答堤嚘。

ᠣᠮ ᠠ ᠫᠠ ᠷᠠ ᠵᠢ ᠲᠠ ᠲᠢ ᠶᠣ

ༀ ཨ པ རཱ ཛི ཏ ཏི ཡ།

ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

第八咒

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

སྔགས་བརྒྱད་པ།

納摩皤嚩斡得阿（巴）喇隄哈多（吉伊）（吉阿）鴉。尼（唫）葉希

皤嚩斡噠（喇）嘛喇（阿）雜（巴）喇隄（伊）（亞）𢹂瑺阿（喇）（嚩）（嘛）。嚩（納）（嘛）逋（吉）（嘛）

箚（巴）（嘛）拔靈。低（伊）（巴）（嘛）嘛（昂）薩（阿）必喇（嘎）剎。拔拉巴（喇）（阿）（嘎）喇嘛（阿）

鴉娑訶。

第九咒

གཟུངས་ དགུ་པ

納摩阿（巴）喇隄哈多（卡伊）囊（卡阿）鴉。噶（覀）櫱噶（覀）櫱嘰噶韓。

ན་མོ་ཨ་པྲ་ཏི་ཧ་ཏེ་ཀྵེ་ཀྵཱ་ཡཱ། ག་རྦྷེ་ག་རྦྷེ་ཛྷེ་ག་རྦྷཱ།

噠（喇嘛）嘛喇（阿）雜（巴）喇隄（伊）（覀）蘗瑠阿（喇哈）囐（嘛）。噶（納哈）囐（嘛）逋（卡巴）囐（嘛）篤（烏）巴（嘛）。（嘛）嘛

དྷ་རྨྨ་རཱ་ཛ་པྲ་ཏཱི་ཥྛི་ཏེ་ཨ་རྷཾ། ག་ནྡྷཾ་བུ་ཥྤཾ་དྷཱུ་པཾ། མཾ

薩阿必喇（嘎）刹。阿（巴）喇隄哈答拔拉巴喇（阿）（嘎）喇嘛（阿）鴉。

ས་ཨ་བྷི་ར་ཀྵ། ཨ་པྲ་ཏི་ཧ་ཏ་བ་ལ་པ་རཱ་ཀྲ་མཱ་ཡ།

納摩嘛噶斡得。阿巴喇隄哈多嚩卡鴉。

ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ། ཨ་པྲ་ཏི་ཧ་ཏ་ཝཱ་ཀྱཱ་ཡ།

ᠵᡠᠸᠠᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第十咒
ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ
སྔགས་བཅུ་པ།

唵達喇阿拔納噠吽翁葩查。阿巴喇隄哈多嚩卡鴉畢基哩

ཨོཾ་དྲཱ་བ་ནྡྷ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཨ་པྲ་ཏི་ཧ་ཏ་ཝཱ་ཀྱཱ་ཡ་བི་ཀི་རི

呢。篰納篰納篰。

ཎི། དྷུ་ན་དྷུ་ན་དྷུ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十一咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གཅིག་པ།

唵納摩巖噶斡得。阿囉隄哈多（卡）呢（伊）卡（阿）鴉。尼（哈）葉

ཨོཾ་ན་མོ་བྷ་ག་བ་ཏེ། ཨ་པྲ་ཏི་ཧ་ཏོ་ཥྞཱི་ཥཱ་ཡ། ཉ་ཧེ

希得佐嚌（阿）禮尼阿（嚙）納葉娑訶。

ཧི་ཏ་ཙ་ཀྲཱ་ལི་ནི་ཨ་རྞ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十二咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གཉིས་པ།

納摩⿰口犮噶斡隄。阿⿰口⿱罒剌隄哈多嚕（伊）卡（阿）鴉。伊嘛（嘛）玕

擔篰巴（嘛）。逋⿱卡巴（嘛）拔⿰虫豊匝⿰口⿱罒剌隄（伊）⿱覀滕。哈喇鋪（達）噠（阿）鴉堤

⿱卡支隄。噠（喇）嘛喇（阿）雜阿⿰口⿱罒剌隄哈答（阿）鴉娑訶。

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十三咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གསུམ་པ།

納摩嚩嘎斡得。阿巴喇隄哈多卡呢伊卡鴉。薩喇斡畢噶納婆畢瀫薩納。嘎喇阿鴉答囉答鴉娑訶。

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十四咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་བཞི་པ།

納摩嚩嘎斡隄。阿巴喇隄哈多卡呢伊卡鴉。薩喇斡答噠

阿（巴）喇資答（阿）鴉。沙嘛鴉沙嘛鴉。沙（阿）（納）得達（阿）（納）得。噠（喇嘛）嘛

喇（阿）囃（阿）畢沙得嘛哈（阿）畢（達）葉。薩（喇）斡（阿）（喇）塔薩（阿）噠尼娑訶。

第十五咒

སྔགས་བཅོ་ལྔ་པ།

納摩⿰口拔噶斡隄。阿（巴）喇隄隄哈多噎（伊）卡鴉。唵商嘎

ᡵᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

呼娑訶。

ᠷᠧ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

རེ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第十六咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་དྲུག་པ།

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠪᡥᠠ ᡤᠠ ᠸᠠ ᡨᡝ ᠠ ᡦᡵᠠ ᡨᡳ ᡥᠠ ᡨᠠ ᡧᠠ ᠰᠠ ᠨᠠ ᠶᠠ ᠣᠮ ᡧᠠᠮ ᡴᠠ

納摩嚩噶斡隄。阿（巴）喇隄哈多（𧩋）卡（阿）鴉。唵商嘎

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠪᠾᠠ ᠭᠠ ᠸᠠ ᠲᠧ ᠠ ᠫᠷᠠ ᠲᠢ ᠾᠠ ᠲᠠ ᠱᠠ ᠰᠠ ᠨᠠ ᠶᠠ ᠣᠮ ᠱᠠᠮ ᠺᠠ

ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ། ཨ་པྲ་ཏི་ཧ་ཏ་ཤཱ་ས་ནཱ་ཡ། ཨོཾ་ཤཾ་ཀ

ᡵᡝ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

呼薩嘛央娑訶。

ᠷᠧ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠧ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

རེ་ས་མ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十七咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་བདུན་པ།

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠪ᠋ᠠ ᡤᠠ ᠸᠠ ᡨᡝ ᠠ ᡦᡵᠠ ᡨᡳ ᡥᠠ ᡨᠠ ᡨᡵᠠᡳ ᡴᠶᠠ ᠶᠠ ᠣᠮ ᡧᠠᠩ ᡴᠠ

納摩𠺕嘓斡隄。阿喇隄哈多卡哷伊卡阿鴉。唵商嘎

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠪᠠ ᠭᠠ ᠸᠠ ᠲᠡ ᠠ ᠫᠷᠠ ᠲᠢ ᠬᠠ ᠲᠠ ᠲᠷᠠᠢ ᠺᠶᠠ ᠶᠠ ᠣᠸᠠ ᠱᠠᠩ ᠺᠠ

ན་མོ་བྷ་ག་བ་ཏེ། ཨ་པྲ་ཏི་ཧ་ཏ་ཏྲཻ་ཀྱ་ཡ། ཨོཾ་ཤཾ་ཀ

ᡵᡠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠᠩ ᠰᠣᠸᠠ ᡥᠠ

呼嘛喀阿薩嘛央娑訶。

ᠷᠤ ᠮᠠ ᠬᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠᠩ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

རུ་མ་ཧཱ་ས་མ་ཡཾ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十八咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅོ་བརྒྱད་པ།

ᠠ ᠸᡳ ᡵᠠ ᡥᡡᠮ ᡴᠠᠮ

阿（阿）畢（伊）喇吽（翁）康。

ᠠ ᠸᠢ ᠷᠠ ᠬᠤᠮ ᠺᠠᠮ

ཨ་བི་ར་ཧཱུཾ་ཁཾ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十九咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་དགུ་པ།

ᠣᠮ ᡬᠠ ᡬᠠ ᠨᠠ ᠰᠠᠮ ᠪᡥᠠ ᠸᠠ ᡩᡳ ᡦᡨᠠ ᡩᡳ ᡦᡨᠠ ᠵᠸᠠ ᠯᠠ ᠶᠠ ᠵᠸᠠ ᠯᠠ ᠶᠠ

唵噶噶納薩（嘛）嘙倭。低（伊）（巴）答低（伊）（巴）答斡（阿）拉鴉斡（阿）拉鴉。

ᠣᠮ ᠭᠠ ᠭᠠ ᠨᠠ ᠰᠠᠮ ᠪᠾᠠ ᠸᠠ ᠳᠢ ᠫᠲᠠ ᠳᠢ ᠫᠲᠠ ᠵᠸᠠ ᠯᠠ ᠶᠠ ᠵᠸᠠ ᠯᠠ ᠶᠠ

ཨོཾ་ག་ག་ན་སཾ་བྷ་ཝ། དཱི་པྟ་དཱི་པྟ་ཛྭ་ལ་ཡ་ཛྭ་ལ་ཡ།

ᡦᡠ ᡨᠠ ᠠ ᡨᡳ ᡴᠰᡳ ᡨ ᠪᡳ ᡬᠠ ᠰᠠ ᠶᠠ ᠰᠠᡵ ᠸᠠ ᠪᡠ ᡩᠠ ᠨᠠᠮ ᡥᡡᠮ ᡥᡡᠮ

舖（達）嚨阿隄（卡）蚩得。畢嘎（阿）薩鴉薩（喇）斡不（烏）答（阿）難（安）。吽（翁）吽（翁）

ᠫᠦ ᠲᠠ ᠠ ᠲᠢ ᠺᠰᠢ ᠲ ᠪᠢ ᠭᠠ ᠰᠠ ᠶᠠ ᠰᠠᠷ ᠸᠠ ᠪᠤ ᠳᠠ ᠨᠠᠮ ᠬᠤᠮ ᠬᠤᠮ

ཕུ་ཊ་ཨ་ཏི་ཀྵི་ཏ། བི་ཀཱ་ས་ཡ་ས་རྦ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ།

ᠪᡳ ᡤᠠ ᠰᡳ ᠨᡳ᠈ ᡦᠠᡨ ᡦᠠᡨ ᠰᡠᠸᠠ ᡥᠠ᠉

畢嘎（阿）西尼。蘗蘗娑訶。

ᠪᠢ ᠺᠾᠠ ᠰᠢ ᠨᠢ᠄ ᠫᠠᠲ ᠫᠠᠲ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ᠃

བི་གྷ་སི་ནི། ཕཊ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠣᡵᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十咒

ᠬᠣᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ཉི་ཤུ་པ།

ᠣᠮ ᡴ᠋ᠠ ᡩᠠ ᡵᠠ ᠪᡳ ᡵᠠ ᠰᡠᠸᠠ ᡥᠠ᠉

唵過達囉畢（斡）喇娑訶。

ᠣᠮ ᠺᠠ ᠲᠠ ᠷᠠ ᠪᠾᠢ ᠷᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ᠃

ཨོཾ་ཀ་ཏ་ར་བྷི་ར་སྭཱ་ཧཱ།

ᠣᡵᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十一咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་གཅིག་པ།

唵唵拔（納）囉婆訶。

ཨོཾ་ཨོཾ་བ་ཛྲ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠣᡵᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十二咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་གཉིས་པ།

唵節納咨答喇喃（安）納（阿）吽（翁）鼈。

ཨོཾ་ཛྙཱ་ན་ཙཀྵུ་ཏ་ར་ཧཾ་ཎཱ་ཧཱུཾ་ཕཊ།

ᠣᡵᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十三咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᡵᠠ ᡴᡧᠠ ᡵᠠ ᡴᡧᠠ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᠪᡥᡡ ᡨᠠ ᠠ ᡩᡥᡳ ᡧᡨᠠ ᠨᠠᠮ ᠵᠸᠠ ᠪᠠ ᡵᠠ ᠰᠸᠠ
唵喇嘎剎喇嘎剎薩喇斡鋪達嚩阿隄𡍼單。咨拔喇娑
ᠣᠮ ᠷᠠ ᠺᠱᠠ ᠷᠠ ᠺᠱᠠ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠪᠾᠦ ᠲᠠ ᠠ ᠳᠾᠢ ᠱᠲᠠ ᠨᠠᠮ ᠽᠸᠠ ᠪᠠ ᠷᠠ ᠰᠸᠠ
ཨོཾ ར ཀྵ ར ཀྵ ས རྦ བྷཱུ ཏ ཨ དྷི ཥྛཱ ནཾ ཛྭ བ ར སྭཱ
ᡥᠠ
訶。
ᠬᠠ
ཧཱ།

ᠣᡵᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第二十四咒
ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ
སྔགས་ཉེར་བཞི་པ།

ᠣᠮ ᠯᠠ ᡤᠠ ᠪᠠ ᠯᠠ ᠠ ᡩᡥᡳ ᡧᡨᠠ ᠨᠠᠮ ᠪᠠ ᡵᠠ ᡩᠸᠠ ᡵᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠨᡠ
唵羅嘎巴阿拉阿隄𡍼單。拔喇嚩阿喇鴉。嘛哈阿努
ᠣᠮ ᠯᠠ ᠭᠠ ᠪᠠ ᠯᠠ ᠠ ᠳᠾᠢ ᠱᠲᠠ ᠨᠠᠮ ᠪᠠ ᠷᠠ ᠳᠸᠠ ᠷᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠬᠠ ᠨᠦ
ཨོཾ ལ ག བཱ ལ ཨ དྷི ཥྛཱ ནཾ བ ར དྭཱ ར ཡཱ མ ཧཱ ནུ

嘣斡（阿）努嚏斡（阿）（簽喇阿）娑訶。

བྷ་ཝཱ་ནུ་བྷ་ཝཱ་ཏྲཱ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠣᠷᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第二十五咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་ལྔ་པ།

唵得佐（囉阿）拉薩（喇）斡阿（喇）塔薩（嚕阿）嚏。西（嚏）鴉咨答嘛呢

ཨོཾ་ཏེ་ཛོ་ཛྭ་ལ་ས་རྦཱ་རྠ་སཱ་དྷ་ཡེ། སིདྡྷི་ཡཙྪ་ཏ་མ་ཎི

喇（簽納）吽（翁）。

ར་ཏྣ་ཧཱུཾ།

ᠣᡵᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十六咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས། ཉེར་དྲུག།

唵雖（纏）達雖（纏）達。哈納達哈。匝（嚩）喇低（倻）（巴）答吽（翁）。

ཨོཾ་ཙི་ཎྜ་ཙི་ཎྜ། ཧ་ན་ད་ཧ། ཛྭ་ལ་དཱི་པྟ་ཧཱུཾ།

ᠣᡵᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十七咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས། ཉེར་བདུན།

唵乎嚕乎嚕。匝（羅）楂勒嘛當機娑訶。

ཨོཾ་ཧུ་རུ་ཧུ་རུ། ཙ་ཎྜཱ་ལི་མ་ཏཾ་གི་སྭཱ་ཧཱ།

ᠣᡵᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十八咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་བརྒྱད་པ།

ᠣᠮ ᠪᡳ ᠵᠠ ᠶᡝ ᠮᠠ ᡥᠠ ᡧᠠ ᡬᡨᡳ ᡥᡡ ᡵᠠ ᡥᡡ ᡵᠠ ᠯᡳ ᡥᡡᠩ ᡶᠠᡨ ᠪᡳ ᠵᠠ

唵畢雜葉麻哈（阿）沙（嘎）隄。鞥喇鞥喇哩吽（翁）葩（查）。畢雜

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠠ ᠶᠡ ᠮᠠ ᠬᠠ ᠱᠠ ᠺᠳᠢ ᠬᠤ ᠷᠠ ᠬᠤ ᠷᠠ ᠯᠢ ᠬᠤᠮ ᠫᠠᠳ ᠪᠠ ᠵᠠ

ཨོཾ་བ་ཛ་ཡ་མ་ཧཱ་ཤ་ཀྟི་ཧུ་ར་ཧུ་ར་ལི་ཧཱུཾ་ཕཊ། བ་ཛ

ᡳ ᠨᡳ ᡶᠠᡨ ᠮᠠᠩ ᡤᠠ ᠯᠠ ᠶᠠ ᡶᠠᡨ

依尼葩（查）。茫噶拉（阿）鴉葩（查）。

ᠢ ᠨᠢ ᠫᠠᠳ ᠮᠠᠩ ᠭᠠ ᠯᠠ ᠶᠠ ᠫᠠᠳ

ཨི་ནི་ཕཊ། མཾ་ག་ལཱ་ཡ་ཕཊ།

ᠣᡵᡳᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十九咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་དགུ་པ།

納（嘛斯）薩（喇）斡答塔（阿）噶得（拔）嶽。阿（喇）噠（拔）鴉（斯）。薩（嘛）鴉（嚷）薩鋪（達）栫

ན་མཿ་ས་རྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏེ་བྷྱོ། ཨ་རྷ་དྦྷྱཿ་ས་མྱཀ་སཾ་བུ་དྡྷེ

（拔）鴉（斯）。呵呵拔（納）嚩拔（納）嚩。隄支隄支。嚩（阿）喇鴉嚩（阿）喇鴉。

བྷྱཿ་ཧ་ཧ་བ་ཉྫ་བ་ཉྫ། ཏི་ཥྛ་ཏི་ཥྛ། བཱ་ར་ཡ་བཱ་ར་ཡ།

尼嚕（納）嚩尼嚕（納）嚩。烏（烏）（喇）那嘛呢娑訶。

ཎི་རུ་ཎྦ་ཎི་རུ་ཎྦ། ཨཱུ་རྞཱ་མ་ཎི་སྭཱ་ཧཱ།

第三十咒

སྔགས་གསུམ་བཅུ་པ

唵嚕嚕鋪嚕囃（阿）拉隄支西（達）噠羅訥。薩（喇）斡阿（喇）塔

ཨོཾ་རུ་རུ་ཕུ་རུ་ཛྭ་ལ་ཏི་ཥྛ་སིདྡྷ་ལོ་ཙ་ནེ། ས་རྦ་ཨ་རྠ

薩（阿）噠尼婆訶。

སཱ་དྷ་ནི་སྭཱ་ཧཱ།

第三十一咒

སྔགས་སོ་གཅིག་པ

納摩巘噶斡得。匝都（喇）達（喇）沙訥唵塔（阿）。唵資資資

ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ། ཙ་ཏུ་ར་ཥྚ་ཡ་ཨོཾ་ཏྲཱ། ཨོཾ་ཛི་ཛི་ཛི

ᠨᠠᠩ ᡤᠠ ᡩᠠᠩ ᠶᠠ ᡩᡝ ᡨᡳ ᠨᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

囊嚕單。鴉得低尼娑訶。

ᠨᠠᠩ ᠭᠠ ᠳᠠᠩ ᠶᠠ ᠳᠠ ᠲᠢ ᠨᠢ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ནཾ་ག་ཏཾ། ཡ་ད་ཏི་ནི་སྭཱ་ཧཱ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十二咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᡤᠠ ᠵᠠ ᠪᡳ ᡤᠠ ᠵᠠ ᠨᡳ ᡤᠠ ᠵᠠ ᡤᠠ ᠵᠠᠩ ᡤᠠ ᠵᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵嘎遮畢嘎遮尼嘎遮。嘎章嘎遮娑訶。

ᠣᠮ ᠭᠠ ᠽᠠ ᠪᠢ ᠭᠠ ᠽᠠ ᠨᠢ ᠭᠠ ᠽᠠ ᠭᠠ ᠽᠠᠩ ᠭᠠ ᠽᠠ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ༀ་ག་ཙ་བི་ག་ཙ་ནི་ག་ཙ་ག་ཙཾ་ག་ཙ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十三咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᡴᡠ ᠯᠠᠮ ᠪᠠ ᡵᡳ ᠪᠠ ᠨᡩᡵᠠ ᠪᠠ ᠨᡩᡵᠠ ᡥᡡᠩ ᡦᠠᡨ

唵沽拉嘛拔哩拔（納）噠拔（納）噠吽（翁）葩（查）。

ᢀᠣᠮ ᢉᠤ ᠯᠠᠮ ᠪᠠ ᠷᠢ ᠪᠠ ᠨᠳᠷᠠ ᠪᠠ ᠨᠳᠷᠠ ᠾᠤᠤᠮ ᢒᠠᠲ

ༀ་ཀུ་ལཾ་བ་རི་བ་ནྡྲ་བ་ནྡྲ་ཧཱུཾ་ཕཊ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ 第三十四咒 ᠭᠣᠴᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ སྔགས་སོ་བཞི་པ།

ᠣᠮ ᡴᠠ ᠴᠠ ᠯᠠ ᡥᠠ ᠶᡝ ᡥᡡᠩ ᡴ᠋ᠠ ᠴᠠ ᡵᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵噶雜拉花葉。吽（翁）珂匝喇娑訶。

ᢀᠣᠮ ᢉᠠ ᢋᠠ ᠯᠠ ᠾᠠ ᠶᠧ ᠾᠤᠤᠮ ᢈᠠ ᢋᠠ ᠷᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ༀ་ཀ་ཙ་ལ་ཧ་ཡེ། ཧཱུཾ་ཁ་ཙ་ར་སྭཱ་ཧཱ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ 第三十五咒 ᠭᠣᠴᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ སྔགས་སོ་ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᡮᡟ ᠨᠠ ᠰᡠ ᡵᠠ ᡨᠠ ᡮᡟ ᠪᡳ ᡵᠠᠮ ᠪᠠ ᡥᡡᠩ ᠵᠠ

唵薩嘛鴉薩嘛資納。蘇喇答嚌畢拉（嘛）拔吽（翁）鑒。

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠼᠢ ᠨᠠ ᠰᠤ ᠷᠠ ᠲᠠ ᠼᠢ ᠪᠢ ᠷᠠᠮ ᠪᠠ ᠬᠤᠩ ᠵᠠ

ཨོཾ་ས་མ་ཡ་ས་མ་ཏྭཾ་ཎ། སུ་ར་ཏ་སྟྭཾ་བི་ལཾ་བ་ཧཱུྃ་ཛཿ

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十六咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᡨᡳ ᡧᡨᠠ ᡨᡳ ᡧᡨᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᠮᠠ ᡴᠠ ᡨᠠ ᠪᠣ ᡩᡳ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ

唵隄支隄支。嘛哈（薩嚌）嘛噶答。玻堤薩嘛鴉嘛

ᠣᠮ ᠲᠢ ᠱᠲᠠ ᠲᠢ ᠱᠲᠠ ᠮᠠ ᠬᠠ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠮᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠪᠣ ᠳᠢ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ

ཨོཾ་ཏི་ཥྛ་ཏི་ཥྛཱ། མ་ཧཱ་སཏྭ་མ་ཀ་ཏཱ། བོ་དྷི་ས་མ་ཡ་མ

ᠨᡠ ᠰᠮᠠ ᡵᠠ ᡥᡡᠩ ᠵᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

努（薩嘛）喇吽（翁）鑒娑訶。

ᠨᠦ ᠰᠮᠠ ᠷᠠ ᠬᠤᠩ ᠵᠠ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ནུ་སྨ་ར་ཧཱུྃ་ཛཿ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十七咒

ᠭᠣᠴᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་བདུན་པ།

ᡠᠮ ᠪᡳ ᠮᠠ ᠯᡝ ᠪᡳ ᠮᠠ ᠯᡝ ᠪᡳ ᠮᠠ ᠯᠠ ᠮᡠ ᡩᠷᡝ

唵畢嘛勒畢嘛勒。畢嘛拉穆（嗚喇）得。

ᠣᠮ ᠪᠢ ᠮᠠ ᠯᠧ ᠪᠢ ᠮᠠ ᠯᠧ ᠪᠢ ᠮᠠ ᠯᠠ ᠮᠤ ᠳᠷᠧ

ༀ་བི་མ་ལེ་བི་མ་ལེ། བི་མ་ལ་མུ་དྲེ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十八咒

ᠭᠣᠴᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་བརྒྱད་པ།

ᡠᠮ ᠸᠠ ᡤᠠ ᠸᠠ ᡤᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠨᡠ ᠰᠮᠠ ᠷᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵嚩嘎嚩嘎。薩嘛鴉嘛努（薩）嘛喇娑訶。

ᠣᠮ ᠸᠠ ᠭᠠ ᠸᠠ ᠭᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠨᠤ ᠰᠮᠠ ᠷᠠ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ༀ་བ་ག་བ་ག། ས་མ་ཡ་མ་ནུ་སྨ་ར་སྭཱ་ཧཱ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十九咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་དགུ་པ།

ᠣᠮ ᡥᠠ ᡵᠠ ᡥᠠ ᡵᠠ ᠪᠠ ᠨᡩᡥᠠ ᠨᡳ ᡧᡠ ᡬᠠ ᡩᡥᠠ ᡵᠠ ᠨᡳ ᠰᡳ ᡩᡩᡥᠠ ᡵᠠ ᡨᡥᡝ ᠰᠸᠠ

唵哈喇哈喇拔（納）噠訥。舒（嘎）喇噠阿喇呢。西（達）噠阿（喇）特娑

ᢀᠤᠮ ᠬᠠ ᠷᠠ ᠬᠠ ᠷᠠ ᠪᠠ ᠨᢑᠠ ᠨᠢ ᠱᠤ ᠭᠠ ᢑᠠ ᠷᠠ ᠨᠢ ᠰᠢ ᢑᢑᠠ ᠷᠠ ᢐᠧ ᠰᠸᠠ

ཨོཾ་ཧ་ར་ཧ་ར་བ་ནྡྷ་ནི། ཤུ་ག་དྷཱ་ར་ནི། སི་དྡྷཱ་ར་ཐེ་སྭཱ

ᡥᠠ

訶。

ᠬᠠ

ཧཱ།

ᡩᡝᡥᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十咒

ᠳᠥᠴᠢᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཞི་བཅུ་པ།

ཨོཾ་ན་ཙི་མ་ཎི་ན་ཙི། ཨ་ཀ་རྵ་ཨ་ཀ་རྵི། ཨེ་ཤྭ་རཱུ་བ

唵納支嘛唅（阿）納支。阿（阿）噶（西）攃阿（阿）噶（西）攃。倭（伊）（巴）鴉嚕（烏）巴

呢（伊）娑訶。

ཎི་སྭཱ་ཧཱ།

第四十一咒

སྔགས་ཞེ་གཅིག་པ།

唵納（查）遮舒（嘎）拉（阿）嚌（阿）拔喇。嚌（阿）（拉）葉噠（阿）哩吶。墨琭納（巴）哩

ཨོཾ་ན་ཙ་ཤ་ཀྵ་ཀྵ་བ་ར། ཀྵ་ལེ་ཀྵ་རི་ཎི། མ་ཧ་ན་ཛྲ

葉娑訶。

ཡེ་སྭཱ་ཧཱ།

第四十二咒

སྔགས་ཞེ་གཉིས་པ།

唵⿰口拔（蘖）哷⿰口拔（蘖）哷阿斡羅基尼（伊）。基（納）答喇（阿）鴉西。厄（哈）葉

ཨོཾ་བྷ་གྲེ་བྷ་གྲེ་ཨ་བ་ལོ་ཀི་ཎི་ཀི་ནྡྲ་ཡ་སི་ཨེ་ཧེ

希阿（阿）噶（西）攃阿（阿）噶（西）攃。嘛嘛嘎（阿）（喇）夾沾嚕娑訶。

ཧི་ཨཱ་ཀ་ཀྵ་ཨཱ་ཀ་ཀྵ་མ་མ་ཀཱ་ཪྻཾ་ཇ་རུ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡩᡝᡥᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十三咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་གསུམ་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᠶᠠ ᡴᡧᠠ ᠨᠠᠮ ᠣᠮ ᡵᠠ ᡴᡨᡝ ᡵᠠ ᡴᡨᠠ ᠸᠠ ᠵᡵᠠ ᠸᠠ ᡧᡳ ᡵᠠ

納嘛（斯）薩（喇）斡鴉（嘎）徹喃。唵喇（嘎）得喇（嘎）答（阿）斡嗽斡西。喇

ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠶᠠ ᢉᠱᠠ ᠨᠠᠮ ᠣᠮ ᠷᠠ ᢉᠲᠧ ᠷᠠ ᢉᠲᠠ ᠸᠠ ᠵᠷᠠ ᠸᠠ ᠱᠢ ᠷᠠ

ན་མཿས་རྦ་ཡ་ཀྵཱ་ཎཱཾ། ཨོཾ་ར་ཀྟེ་ར་ཀྟཱ་བ་ཛྲ་བ་ཤི། ར

ᡴᡨᠠ ᡵᠠ ᡴᡨᠠ ᠯᡝ ᢒᠠ ᠨᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

（嘎）答喇（嘎）答勒巴尼娑訶。

ᢉᠲᠠ ᠷᠠ ᢉᠲᠠ ᠯᠧ ᠫᠠ ᠨᠢ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཀྟ་ར་ཀྟ་ལེ་པ་ཎི་སྭཱ་ཧཱ།

ᡩᡝᡥᡳ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十四咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་བཞི་པ།

唵墨喀拉麻喻鴉（嘠）蠣囉（伊）。麻麻嘠（阿）（喇）央薩（嘛）巴（阿）達鴉

ཨོཾ་མེ་ཁ་ལ་མ་ཧཱ་ཡ་ཀྵི་ཎཱི། མ་མ་ཀཱ་རཾ་སྨ་པཱ་ད་ཡ

娑訶。

སྭཱ་ཧཱ།

第四十五咒

གཟུངས་ཞེ་ལྔ་པ།

唵墨喀勒蘇墨喀勒麻喻鴉（嘠）蠣囉（伊）。薩（喇）斡阿（喇）嗒

ཨོཾ་མེ་ཁ་ལེ་སུ་མེ་ཁ་ལེ་མ་ཧཱ་ཡ་ཀྵི་ཎཱི། ས་རྦ་ཨ་རྠ

ᠰᠠ ᡩᡥᠠ ᠨᡳ ᡥᡡᠩ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠨᡠ ᠰᠮᠠ ᡵᠠ ᠨᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

薩阿噠尼吽翁。薩嘛鴉嘛努薩嘛喇吶娑訶。

ᠰᠠ ᠳᠾᠠ ᠨᠢ ᠾᠦᠩ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠨᠤ ᠰᠮᠠ ᠷᠠ ᠨᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

སཱ་དྷ་ནི་ཧཱུྃ། ས་མ་ཡ་མ་ནུ་སྨ་ར་ཎ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡩᡝᡥᡳ ᠨᡳᠩᡤᡠᠨ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十六咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᠠ ᠯᠠ ᡬᡳ ᠨᡳ ᡬᠠ ᠸᠠ ᡨᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵阿羅基尼嘎斡隄娑訶。

ᠣᠮ ᠠ ᠯᠠ ᠺᠢ ᠨᠢ ᠺᠠ ᠸᠠ ᠲᠢ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་ཨ་ལ་ཀི་ནི་ཀ་བ་ཏི་སྭཱ་ཧཱ།

ᡩᡝᡥᡳ ᠨᠠᡩᠠᠨ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十七咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠭᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་བདུན་པ།

ᠣᠮ ᡥᡵᡳ ᡴᡠ ᡥᡠ ᠨᡠ ᡴᠠ ᡥᡵᡳ ᡴᡠ ᡥᡠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵嚟（伊）姑（唅）鵮努哥。希姑（唅）鵮娑訶。

ᠣᠮ ᠾᠷᠢ ᠺᠦ ᠾᠦ ᠨᠦ ᠺᠠ ᠾᠷᠢ ᠺᠦ ᠾᠦ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་ཧྲཱི་ཀུ་ཧུ་ནུ་ཀ། ཧྲཱི་ཀུ་ཧུ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡩᡝᡥᡳ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十八呪

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་ ཞེ་ བརྒྱད་པ

ᠣᠮ ᡴᡠ ᠯᡳ ᠯᡳ ᡴᡠ ᡥᠠ ᠪᠠ ᡨᡳ ᠮᠠ ᠵᡳ ᡨᡳ ᡴᠠᠩ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠨᡠ

唵姑禮禮姑哈巴隄。嘛嚌隄岡。薩嘛鴉嘛努

ᠣᠮ ᠺᠦ ᠯᠢ ᠯᠢ ᠺᠦ ᠾᠠ ᠪᠠ ᠲᠢ ᠮᠠ ᠽᠢ ᠲᠢ ᠺᠠᠩ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠨᠦ

ཨོཾ་ཀུ་ལི་ལི་ཀུ་ཧ་པ་ཏི། མ་ཛྙེ་ཏི་ཀཾ། ས་མ་ཡ་མ་ནུ

ᠰᠮᠠ ᡵᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

（薩）嘛喇娑訶。

ᠰᠮᠠ ᠷᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

སྨ་ར་སྭཱ་ཧཱ།

ᡩᡝᡥᡳ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十九咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་དགུ་པ།

ᠣᠮ ᠨᠠ ᡵᠠ ᠪᡳ ᡥᡡ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵納喇畢（伊）呼娑訶。

ᠣᠮ ᠨᠠ ᠷᠠ ᠪᠢ ᠬᠤ ᠰᠤᠸᠠ ᠬᠠ

ཨོཾ་ན་ར་བྷི་ཧུ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠰᡠᠰᠠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五十咒

ᠲᠠᠪᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ལྔ་བཅུ་པ།

ᠣᠮ ᠶᠠ ᡴᡧᠠ ᡴᡠ ᠮᠠ ᡵᡳ ᡴᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵鴉嚘剎沽嚤（阿）哩珂娑訶。

ᠣᠮ ᠶᠠ ᠺᠰᠠ ᠺᠤ ᠮᠠ ᠷᠢ ᠺᠾᠠ ᠰᠤᠸᠠ ᠬᠠ

ཨོཾ་ཡ་ཀྵ་ཀུ་མཱ་རི་ཁ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五十一咒

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ང་གཅིག་པ།

ᠣᠮ ᠨᡳᠰ

唵尼斯。

ᢀᠣᠮ ᠨᠢᠰ

ཨོཾ ནིཿ

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五十二咒

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ང་གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᠨᠠ ᠮᠣ ᡥᠠ ᡥᡡ ᠮᠠ ᡨᠣ ᠰᠸᠠ ᠸᠠ ᡬᠠ ᡵᠠ ᠴᡳ ᠰᡵᠠ ᡵᡠ ᠪᡳ ᠨᡝ ᠮᡝ

唵納摩哈呼嘛哆𥳑薩斡。嘎喇咨𥳑喇。嚕偪吶墨

ᢀᠣᠮ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠾᠠ ᠾᠤ ᠮᠠ ᠲᠣ ᠰᠸᠠ ᠸᠠ ᠺᠠ ᠷᠠ ᢜᠢ ᠰᠷᠠ ᠷᠦ ᠪᠢ ᠨᠧ ᠮᠧ

ཨོཾ ན མོ ཧ ཧུ མ ཏོ སྭ བ། ཀ ར ཙི སྲ། རུ བི ནེ མ

[illegible]

琮納曡葉婆訶。

[illegible]

ཛྙཱ་ན་ཤྲཱི་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ།

[illegible]

第五十三咒

[illegible]

སྔགས་ ང་ གསུམ་པ

[illegible]

唵嘛哈阿納噶尼納噶尼離婆訶。

[illegible]

ཨོཾ་མ་ཧཱ་ན་ཀྲི་ན་ཀྲི་ཧྲཱི་སྭཱ་ཧཱ།

[illegible]

第五十四咒

[illegible]

སྔགས་ ང་ བཞི་པ

ᠣᠮ ᠰᡠ ᡵᠠ ᠰᡠ ᠨᡩᠠ ᡵᡳ ᠰᠣᠸᠠ ᡥᠠ

唵蘇喇蘇納達哩娑訶。

ᠣᠮ ᠰᠤ ᠷᠠ ᠰᠤ ᠨᠳᠠ ᠷᠢ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཨོཾ་སུ་ར་སུ་ནྡ་རི་སྭཱ་ཧཱ།

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五十五咒

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ང་ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᠵᠠ ᠶᠠ ᠰᡠ ᠵᠠ ᠶᡝ ᠵᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᡨᡝ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᡴᠠ ᡵᡳᠶᠠ ᠨᡳ ᠮᡝ ᡴᡠ

唵雜葉蘇雜葉。雜鴉嘛答。薩喇斡嘎阿喇鴉阿呢墨沽

ᠣᠮ ᠵᠠ ᠶᠠ ᠰᠤ ᠵᠠ ᠶᠧ ᠵᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠲᠧ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠺᠠ ᠷᠢᠶᠠ ᠨᠢ ᠮᠧ ᠺᠦ

ཨོཾ་ཛ་ཡ་སུ་ཛ་ཡེ། ཛ་ཡ་མ་ཏེ། ས་རྦ་ཀཱ་རྱཱ་ཎི་མེ་ཀུ

ᡵᡠ ᠰᠣᠸᠠ ᡥᠠ

嚕娑訶。

ᠷᠦ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

རུ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五十六咒

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ང་དྲུག་པ།

唵（卡查哩斯噠哩斯）嘛嗬納嚧尼。吽（翁）葩娑訶。

ཨོཾ་ཝཛྲེཾ་ཝཛྲེཾ་མ་ཧཱ་ན་ཡེ། ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五十七咒

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ང་བདུན་པ།

墩噠嘛喇呢。

དྷུཾ་ཏ་མ་ར་ཎི།

第五十八咒

納嘛（斯）薩（喇）斡餔（達）噠玻提薩（答）倭（嚩）鴉（斯）。阿（巴）喇隄哈答沙（阿）

薩訥（嚩）鴉（斯）唵哈納哈納。薩（喇）斡嘰岳（答）薩（阿）達鴉。（答）喇（阿）薩

鴉摩查鴉。雌（納）達雌（納）達。韉拉韉拉。吽（翁）吽（翁）葩（査）葩（査）娑

ᡥᠣ᠈
訶。
ᠾᠣ
ཧོཿ།

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第五十九咒
ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་ང་དགུ་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᡨᡵᠠᡳ ᠶᠠ ᡩᡥᠸᠠ᠈ ᡨᠠ ᡨᡥᠠ ᡤᠠ ᡨᡝ ᠪᡥᠶᠠᡥ᠈ ᠠ ᡵᡥᠠ ᡨᡝ ᠪᡥᠶᠠᡥ᠈ ᠰᠠ ᠮᠶᠠᡴ ᠰᠠᠮ ᠪᡠ
納嚒（薩噔）鴉錣。答（嗒阿）噶得（拔鴉斯）。阿（喇哈達）（拔鴉斯）。薩（嚒）鴉（嘎薩嚒）鋪
ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᠲᠷᠠᠢ ᠶᠠ ᠳᠾᠸᠠ ᠲᠠ ᠲᠾᠠ ᠭᠠ ᠲᠡ ᠪᠾᠶᠠᠾ ᠠ ᠷᠾᠠ ᠲᠡ ᠪᠾᠶᠠᠾ ᠰᠠ ᠮᠶᠠᠺ ᠰᠠᠮ ᠪᠤ
ན མ སྟྲཻ ཡ དྷྭ། ཏ ཐཱ ག ཏེ བྷྱཿ ཨ རྷཏ བྷྱཿ ས མྱ ཀྶཾ བུ
ᡩᡩᡥᡝ ᠪᡥᠶᠠᡥ᠈ ᠣᠮ ᡴᡠ ᠴᠠ ᡵᠠ ᡵᡡ ᡦᡳ ᠨᡳ᠈ ᠸᡳ ᡧᠸᠠ ᠰᠠᠮ ᠪᡥᠠ ᠸᠠ᠈ ᠠ ᡴᠠ ᡧᠠ
（達）得（拔鴉斯）。唵沽嚌（阿）喇嚕（烏）偪吶。畢刷薩（嚒）拔斡。阿（阿）噶（西）擦
ᠳᠳᠾᠸᠡ ᠪᠾᠶᠠᠾ ᠣᠮ ᠺᠤ ᠼᠠ ᠷᠠ ᠷᠤ ᠫᠢ ᠨᠢ ᠸᠢ ᠱᠸᠠ ᠰᠠᠮ ᠪᠾᠠ ᠸᠠ ᠠ ᠺᠠ ᠱᠠ
དྡྷེ བྷྱཿ ཨོཾ ཀུ ཙཱ ར རཱུ པི ཎི། བི ཤྭ སཾ བྷ ཝ། ཨཱ ཀཱ ཤ

阿（阿）噶（哂）攃。拉乎拉乎。[illegible][illegible]。資納資（囊）。嘛（[illegible]）翟（沙）哩葉。蘇

（沙）哩葉。簷（阿）喇鴉（嘛）嘛。薩（喇）斡閣（斯）珂（嗽）鴉（斯）。葩（沓）葩（沓）。沙嘛鴉沙

嘛鴉。阿（喇）窩多（達）嗽斡。巴（阿）巴（嘛）墨納（阿）沙鴉娑訶。以上

འདི་ནས་ཡན་ཆད་

五十八咒。漢經缺。依番經咒語添入。

སྔགས་ང་བརྒྱད་རྒྱ་དཔེལ་མི་སྣང་། བོད་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ནས་བསྣོན་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན།

漢滿蒙藏四體合璧大藏全咒

第七套　第五卷

T Mo/1803/6787

CHINESE - JAPANESE LIBRARY OF
HARVARD - YENCHING INSTITUTE
AT HARVARD UNIVERSITY
JAN 5 1939

69

ᡥᠠᠨ ᡳ ᠠᡵᠠᡥᠠ ᠮᠠᠨᠵᡠ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠮᠣᠩᡤᠣ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡴᠠᠮᠴᡳᠪᡠᡥᠠ ᠠᠮᠪᠠ ᡬᠠᡯᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠶᠣᠣᠨᡳ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ ᡳ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ᠉

御製滿漢蒙古西番合璧大藏全咒　第七套第五卷

ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠭᠠᠨᠵᠤᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠨ᠃ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠣᠭᠲᠠᠭᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ᠃

༄རྒྱལ་པོས་མཛད་པའི་མཉྫུ་རྒྱ་ཧོར་བོད་ཡིག་བཞི་ཡི་སྐད་ཤན་སྦྱར་བའི་བཀའ་འགྱུར་གྱི་སྔགས་ཚང་བར་བཀོད་པ། དུམ་བུ་བདུན་པའི་བམ་པོ་ལྔ་པ།

[illegible]

佛說持明藏岳噶大教

[illegible]

དཀྱིལ་ནས་གསུངས་པའི་རིགས་འཛིན་པའི་སྡེ་སྣོད་ལས།

[illegible]

祖達菩薩大明成就儀軌

[illegible]

ལྷ་མོ་ཙུནྡཱ་ཅལ་འབྱོར་རྒྱུད་དུ་བསྒྲུབ་པའི་ཚོག་ཞེས་བྱ་བའི་རིག

哈佛大學漢和圖書館珍藏印

上海涵芬樓影印乾隆內府刻本

經 སྔགས།

（舊譯佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就儀軌經）

卷一 བམ་པོ་དང་པོ།

思函 ཉི་ཡིག་ཀི་དུམ་བུ།

第一咒 སྔགས་དང་པོ།

唵匝勒祖勒祖納德娑訶。

ཨོཾ་ཙ་ལེ་ཙུ་ལེ་ཙུནྡེ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᡤᠠᠨ

第二咒

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ གཉིས་པ།

唵匝勒租勒租纔穆查。

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡤᠠᠨ

第三咒

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ གསུམ་པ།

唵匝勒租勒租纔納摩。

第四咒

སྔགས་བཞི་པ

唵呾勒祖勒祖⿱納德雜呵嗡⿱龍查。

ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུ་རེ་ཏུ་ཏེ་ཛ་ཧ་ཧཱུཾ་ཕཊ།

第五咒

སྔགས་ལྔ་པ

唵呾勒祖勒祖⿱納德⿱嚩斯。

ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུ་རེ་ཏུ་ཏེ་སྭཱ་ཧཱ

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六咒

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᠵᠠ ᠯᡝ ᠵᡠ ᠯᡝ ᠵᡠᠨ ᡩᡝ ᡥᡡᠩ

唵匝勒祖勒祖（納）德吽（翰）。

ᠣᠮ ᠵᠠ ᠯᡝ ᠵᠤ ᠯᡝ ᠵᠤᠨ ᠳᡝ ᠾᠤᠩ

ཨོཾ་ཙ་ལེ་ཙུ་ལེ་ཙུནྡེ་ཧཱུྃ།

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七咒

ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བདུན་པ།

ᠣᠮ ᡬᡳ ᠯᡳ ᡬᡳ ᠯᡳ ᠪᠠ ᠵᡳᡵ ᡥᡡᠩ ᡦᡝᡨ

唵基禮基禮拔（雜）喇吽（翰）⿰𦚏巴（查）。

ᠣᠮ ᢉᠢ ᠯᠢ ᢉᠢ ᠯᠢ ᠪᠠ ᠵᠢᠷ ᠾᠤᠩ ᠫᠠᠲ

ཨོཾ་ཀི་ལི་ཀི་ལི་བ་ཛྲ་ཧཱུྃ་ཕཊ།

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第八咒

ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ བརྒྱད་པ།

ᠣᠮ ᡵᡠ ᡵᡠ ᠰᡦᡠ ᡵᡠ ᠵᠸᠠ ᠯᠠ ᡨᡳ ᠱᡨᡥᠠ ᠰᡳ ᡩᡩᡥᠠ ᠯᠣ ᠴᠠ ᠨᡳ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᠠ

唵嚕嚕薩鋪嚕。雗拉隄支。西達噠羅匝尼薩喇嚩阿

ᠣᠮ ᠷᠤ ᠷᠤ ᠰᠫᠤ ᠷᠤ ᢑᠸᠠ ᠯᠠ ᠲᠢ ᠱᠲᠾᠠ ᠰᠢ ᠳᠳᠾᠠ ᠯᠤ ᠴᠠ ᠨᠢ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠠ

ཨོཾ་རུ་རུ་སྥུ་རུ་ཛྭ་ལ་ཏི་ཥྛ་སིདྡྷ་ལོ་ཙ་ནི་ས་རྦ་ཨ

ᡵᡨᡥᠠ ᠰᠠ ᡩᡥᠠ ᠨᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

喇塔薩達尼娑訶。

ᠷᠲᠾᠠ ᠰᠠ ᠳᠾᠠ ᠨᠢ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཐ་ས་དྷ་ནི་སྭཱ་ཧཱ།

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第九咒

ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ དགུ་པ།

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠠᠮ ᠰᠠ ᠮᠶᠠᡴ ᠰᠠᠮ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᡴᠣ ᡨᡳ ᠨᠠᠠᠮ ᠨᠠ ᠮᠠᡥ

納摩薩喇斡鋪達嚩納婆。薩嘛鷄嚩薩嘛鋪達嚩鍋支納婆。納嚌斯

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠪᠦ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠠᠮ ᠰᠠ ᠮᠶᠠᠻ ᠰᠠᠮ ᠪᠦ ᠳᠳᠾᠠ ᠻᠣ ᠲᠢ ᠨᠠᠠᠮ ᠨᠠ ᠮᠠᠾ

ན མོ ས རྦ བུ དྡྷཱ ནཱཾ། ས མྱཀ སཾ བུ དྡྷ ཀོ ཊཱི ནཱཾ། ན མཿ

ᠴᠠ ᠯᡝ ᠴᡠ ᠨᡩᡝ ᠨᠠ ᠮᠠ

匝勒祖納德納摩。

ᠴᠠ ᠯᠧ ᠴᠦ ᠨᠳᠧ ᠨᠠ ᠮᠠ

ཙ ལེ ཙུ ནྡེ ན མ།

ᠵᡠᠸᠠᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十咒

ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་པ།

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠠ ᠴᠠ ᠯᡝ ᠴᡠ ᠯᡝ ᠴᡠ ᠨᡩᡝ ᡥᠠ ᠨᠠ ᡩᠠ ᡥᠠ ᠮᠠ ᡩᠠ ᠪᡳ ᡨᡵᡝ

納摩阿匝勒祖勒祖納德哈納達哈。嘛達畢𡂝

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠠ ᠴᠠ ᠯᠧ ᠴᠦ ᠯᠧ ᠴᠦ ᠨᠳᠧ ᠾᠠ ᠨᠠ ᠳᠠ ᠾᠠ ᠮᠠ ᠳᠠ ᠪᠢ ᠲᠷᠧ

ན མོ ཨ ཙ ལེ ཙུ ལེ ཙུ ནྡེ ཧ ན ད ཧ། མ ད བ ཏྲེ

ᠰᠠ ᠶᠠ ᠰᠠ ᡥᠠ ᡨᠠ ᡥᡡᠩ ᡦᠠᡨ

薩岳薩（喇）鶴答。吽（翁）⿱巴黽。

ᠰᠠ ᠶ᠎ᠠ ᠰᠠ ᠾᠠ ᠲᠠ ᠾᠤᠩ ᢒᠠᠲ

ས་ཡ་ས་ཧ་ཏཱ་ཧཱུྃ་ཕཊ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ

第十一咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གཅིག་པ།

ᠣᠮ ᠴᠠ ᠯᡝ ᠵᡠ ᠯᡝ ᠵᡠ ᠨᡩᡝ ᡩᠠ ᡤᠠ ᡩᠠ ᡤᠠ ᠵᠸᠠ ᠯᠠ ᠵᠸᠠ ᠯᠠ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ

唵匝勒祖勒祖（納）德。噠嘎噠嘎。⿰卓維拉⿰卓維拉。薩（喇）斡

ᠣᠮ ᠽᠠ ᠯᠧ ᠼᠦ ᠯᠧ ᠼᠦ ᠨᠳᠧ ᠳᠠ ᠺᠠ ᠳᠠ ᠺᠠ ᠽᠸᠠ ᠯᠠ ᠽᠸᠠ ᠯᠠ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ

ༀ་ཙ་ལེ་ཙུ་ལེ་ཙུ་ནྡེ། ད་ཀ་ད་ཀ། ཛྭ་ལ་ཛྭ་ལ། ས་ཪྦ

ᡧᠠ ᡨᡵᡠ ᠪᠠ ᠨᡩᡥᠠ ᠪᠠ ᠨᡩᡥᠠ ᡥᡡᠩ

容舒。拔（納）噠拔（納）噠吽（翁）。

ᠱᠠ ᠲᠷᠦ ᠪᠠ ᠨᠳᠾᠠ ᠪᠠ ᠨᠳᠾᠠ ᠾᠤᠩ

ཤ་ཏྲཱུ། བ་ནྡྷ་བ་ནྡྷ་ཧཱུྃ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十二咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གཉིས་པ།

納嘛薩（嚩）鷄（嚗）薩（嚩）舖（達）噠鍋支難。尼（哈）鷄希𡁏噶斡隄。

伊（卡）查客抜答隄（卡）畫隄。唵匝勒租勒租（納）德雜雜

娑訶。

སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᠠᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十三呪

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᡬᠠ ᠮᠠ ᠯᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉

唵嘎嘛拉婆訶。

ᠣᠮ ᠭ᠋ᠠ ᠮᠠ ᠯᠠ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཨོཾ་ཀ་མ་ལ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᠠᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十四呪

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་བཞི་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡩᠠ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠨᠠᠮ᠉ ᠣᠮ ᠠ ᠴᠠ ᠯᠠ ᡬᠠ ᠨᠠ᠉ ᠵᠨᠠ ᠨᠠ ᠰᠠ

納嘶（斯）薩嘛（納）嚕拔（雜）喇嚩。唵阿匝拉嘎納。（雜）鶂納薩

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠳᠠ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠨᠠᠮ ᠣᠮ ᠠ ᠴᠠ ᠯᠠ ᠭ᠋ᠠ ᠨᠠ ᠵᠨᠠ ᠨᠠ ᠰᠠ

ན་མཿས་མ་ནྟ་བ་ཛྲ་ཎཱཾ། ཨོཾ་ཨ་ཙ་ལ་ཀ་ཎ། ཛྙཱ་ན་ས

ᡥᠠ ᠶᠠ ᡤᡵᡳ ᠸᠠ

⿰口陸鴉⿰口⿱吉翁⿱⿰皀巴查。

ᠾᠠ ᠶᠠ ᠺᠷᠢ ᠸᠠ

ཧ་ཡ་གྲཱི་ཝཱ།

ᡨᠣᡶᠣᡥᠣᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十五咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅོ་ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᡧᠠ ᡴᡧᠠ ᡵᡳ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵沙⿱阿迦嘎哩薩嘛葉娑訶。

ᠣᠮ ᠱᠠ ᠺᠱᠠ ᠷᠢ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠧ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་ཥ་ཀྵ་རི་ས་མ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十六咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་དྲུག་པ།

唵匝勒祖勒祖（納）德阿（喇嚩）[illegible]噶斡提。喇提攝娑訶。

第十七咒

སྔགས་བཅུ་བདུན་པ།

唵祖（納）德尼基拉鴉娑訶。

ཨོཾ་ཙུ་ནྡེ་ནི་ཀེ་ལ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十八咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

གཟུངས་བཅོ་བརྒྱད་པ།

ᠣᠮ ᠵᡠ ᠨᡩᡝ ᠨᡳ ᡵᠠ ᡤᠠ ᠯᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵祖（納）德尼。（喇）嘎拉鴉娑訶。

ᠣᠮ ᠵᠤ ᠨᠳᠧ ᠨᠢ ᠷᠠ ᠭᠠ ᠯᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་ཙུ་ནྡེ་ནི་ར་ག་ལ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十九咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

གཟུངས་བཅུ་དགུ་པ།

ᠣᠮ ᠵᡠ ᠨᡩᡝ ᠨᡳ ᠪᡥᠠ ᠨᠶᠠ ᡵᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵祖（納）德尼拔（鴉尼）囉喇娑訶。

ᠣᠮ ᠵᠤ ᠨᠳᠧ ᠨᠢ ᠪᠾᠠ ᠨᠶᠠ ᠷᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་ཙུ་ནྡེ་ནི་བྷ་ཉྱ་ར་སྭཱ་ཧཱ།

ᠣᠷᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

གཟུངས་ཉི་ཤུ་པ

ᠣᠮ ᠵᡵᡠᠮ ᠰᠣᠸᠠ ᡥᠠ

唵宗娑訶。

ᠣᠮ ᠵᠢᠷᠦᠮ ᠰᠤᠸᠠ ᠬᠠ

ཨོཾ་ཛྲུཾ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠣᠷᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十一咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

གཟུངས་ཉེར་གཅིག་པ

ᠣᠮ ᡧᡳ ᠯᡝ ᡥᡡᠮ

唵哂勒吽（翁）。

ᠣᠮ ᠱᠢ ᠯᠧ ᠬᠤᠮ

ཨོཾ་ཤ་ལེ་ཧཱུྃ

ᠣᡵᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十二咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་གཉིས་པ་

ᠣᠮ ᡯᡠᠩ

唵宗。

ᠣᠮ ᠽᠤᠩ

ᠣᠮ ᠽᠤᠩ

ᠣᡵᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡝᡵᡝ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᠠᡩᠠᠯᡳ

第二十三咒（此一咒。與本卷第二十二咒重複。）

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠳᠠᠯᠢ

སྔགས་ཉེར་གསུམ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་བམ་པོ་འདིའི་སྔགས་ཉེར་གཉིས་པ་དང་མཐུན།

ᠣᡵᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十四咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་བཞི་པ།

ᠣᠮ ᡥᠠᠩ ᠵᠨᠶᠠ ᠶᠠᡴ᠈

唵杭嗒𪢐。

ᠣᠮ ᠬᠠᠩ ᠵᠨᠶᠠ ᠶᠠᠺ᠈

ཨོཾ་ཧཾ་ཛྙཱ་ཡཀ།

ᠣᡵᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十五咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᠵᡳ ᠨᠠ ᠵᡳᡴ᠈

唵資納𪧊。

ᠣᠮ ᠵᠢ ᠨᠠ ᠵᠢᠺ᠈

ཨོཾ་ཛི་ན་ཛིཀ༑

ᠵᠠᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十六咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᡳᠯᡳ ᠰᠣ ᠸᠠ ᡥᠠ

唵禮娑訶。

ᠣᠮ ᠢᠯᠢ ᠰᠤᠸᠠᠾᠠ

ཨོཾ་ཨི་ལི་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᠠᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠣᡵᡳᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ

第二十七咒此一咒。與本卷第二十咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ

སྔགས་ཉེར་བདུན་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་བམ་པོ་འདིའི་སྔགས་ཉི་ཤུ་པ་

ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠉

重複。

ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠳᠠᠪᠠ᠄

དང་མཐུན།

ᠣᡵᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ

第二十八呪此一呪。與本卷第二十六

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ

སྔགས་ཉེར་བརྒྱད་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་བམ་པོ་འདིའི་སྔགས་ཉེར་དྲུག་

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡴᡡᡵᡳᠯᠠᡥᠠᠪᡳ᠉

呪重複。

ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠳᠠᠪᠠ᠄

པ་དང་མཐུན།

ᠣᡵᡳᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠣᡵᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ

第二十九呪此一呪。與本卷第二十呪

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠠᠢ

སྔགས་ཉེར་དགུ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་བམ་པོ་འདིའི་སྔགས་ཉི་ཤུ་

ᡩᠠᠪᡴᡡᡵᡳᠯᠠᡥᠠᠪᡳ᠉

重複。

ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠳᠠᠪᠠ᠄

པ་དང་མཐུན།

ᡤᡡᠰᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ

第三十咒

ᠭᠤᠴᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་སུམ་ཅུ་པ།

[illegible]

唵容娑訶。

[illegible]

ཨོཾ་ [illegible] སྭཱ་ཧཱ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ

第三十一咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་སོ་གཅིག་པ།

[illegible]

唵匝禮祖禮祖（納）德。（斡）嚩（伊）喇（嘎）剎容穆（卡）查。

[illegible]

ཨོཾ་ཙ་ལེ་ཙུ་ལེ་ཙུནྡེ་ [illegible]

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十二咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་གཉིས་པ།

唵祖（納）達喇鴉。阿薩（答）喇岡。唵祖隄蘇喇。阿巴薩

ཨོཾ་ཙུ་ནྡ་ར་ཡཱ་ཨ་ས་ད་ཀཾ་ཨོཾ་ཙུ་ཏི་སུ་ཡཱ་ཨ་པ་ས

（答）哏。唵宗哈納納喇鐕。

ཏཾ་ཨོཾ་ཛཾ་ཧ་ན་ན་ར་ཛཾ

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十三咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᠰᠮᠠ ᡦᡵᠠ ᠰᡠ ᡦᡵᠠ ᠴᠠ ᡴᡧᠠᠮ
唵 租嘛 巴喇 蘇 巴喇 匝 吃嚂。
ᠣᠮ ᠰᠮᠠ ᠫᠷᠠ ᠰᠤ ᠫᠷᠠ ᠼᠠ ᠺᠱᠠᠮ
ཨོཾ་ སྨ་ པྲ་ སུ་ པྲ་ ཙ་ ཀྵཾ

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᡝᠨᡳ
第三十四咒
ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས། སོ་ བཞི་པ།

ᠣᠮ ᠵᠠᠮ ᠶᠠᠮ ᡴᡧᠠ
唵 宗 叶翁 訖查。
ᠣᠮ ᠽᠠᠮ ᠶᠠᠮ ᠺᠱᠠ
ཨོཾ་ ཛཾ་ ཡཾ་ ཀྵ

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡝᠨᡳ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᡝᠨᡳ ᡝᡵᡝ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡝᠨᡳ ᡩᡝ
第三十五咒此一咒。與本卷第五咒重
ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ
སྔགས། སོ་ ལྔ་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ནི་ བམ་ པོ་ འདིའི་ སྔགས་ ལྔ་པ་ དང་

ᡩᠠᠪᡴᡡᡵᡳ

複。

ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ

མཐུག།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十六咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་དྲུག་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᡨᠠ ᡨᡥᠠᢇ ᡤᠠ ᡨᡝ ᠪᡥᠶᠣ ᠪᡳ ᡧᠸᠠ ᠮᡠ ᡴᡥᡝ ᠪᡥᠶᠠᡥ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᡨᡥᠠᢇ

納嘛薩（喇）斡答塔（阿）噶得。（吡拔）岳畢刷穆珂（吡拔）鴉（斯）。薩（喇）斡塔

ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠲᠠ ᠲᠾᠠ ᠭᠠ ᠲᠧ ᠪᠾᠶᠣ ᠪᠢ ᠱᠸᠠ ᠮᠤ ᠺᠾᠧ ᠪᠾᠶᠠᠾ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠲᠾᠠ

ན མ ས རྦ ཏ ཐཱ ག ཏེ བྷྱོ བི ཤྭ མུ ཁེ བྷྱཿ ས རྦ ཐཱ

ᡴᡥᠠᠮ ᠰᠠ ᠮᡠ ᡩᡤᠠ ᡨᡝ ᠰᡦᡥᠠ ᡵᠠ ᢏᠠ ᡥᡳ ᠮᠠᠮ ᡤᠠ ᡤᠠ ᠨᠠ ᡴᠠᠮ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

康。薩穆（答）噶得（薩）葩喇那呵茫噶噶納康娑訶。

ᠺᠾᠠᠮ ᠰᠠ ᠮᠤ ᠳᠭᠠ ᠲᠧ ᠰᠫᠾᠠ ᠷᠠ ᠨᠠ ᠾᠢ ᠮᠠᠮ ᠭᠠ ᠭᠠ ᠨᠠ ᠺᠠᠮ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཁཾ ས མུ དྒ ཏེ སྥ ར ཎ ཧི མཾ ག ག ན ཀཾ སྭཱ ཧཱ

唵喇嚘剎客喇嚘剎納隄偏。薩喇斡喇嚘剎納嘛尼答。

ཨོཾ ར ཀྵ ཁ ར ཀྵ ན དི ཕི། ས རྦ ར ཀྵ ན མ ཎི ཏ།

畢納鴉茫嚘喇茫嚘喇鴉。沙喇納雜噶答畢喇鴉。

བི ན ཡ ཧཱུཾ ཕཊ ཧཱུཾ ཕཊ ཡ། ཤ ར ན ཛ ག ད བི ར ཡ།

ᠵᠠᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ

卷二

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ

བམ་པོ་གཉིས་པ།

ᡠᠵᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一咒

ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དང་པོ།

ᠰᡟ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ

思函

ᠰᠢ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠳᠣᠪᠲᠣᠩ

ཟྲི་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

ᠰᠣ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠰᡠ ᠮᠠ ᠨᠠ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᠶᠠ

梭嘛鴉蘇嘛難薩鵶鴉。

ᠰᠣ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠰᠦ ᠮᠠ ᠨᠠ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠶᠠ

སོམཡསུམནཱསཏྭཡ།

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第二咒

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་གཉིས་པ།

ᡦᠠ ᡵᠠ ᡥᠠ ᠸᠠ ᡵᠠ ᠨᠠ ᡦᡳ ᡵᡳ ᠶᠠ ᡦᠠ ᡨᡵᠠ ᠰᠠ ᠨᠠ ᡦᠠ ᡨᡵᠠ ᠮᡠ ᡴᡳ

拔喇哈斡喇難。畢哩鴉巴達嚇薩納巴達嚇穆欺。

ᠫᠠ ᠷᠠ ᠬᠠ ᠸᠠ ᠷᠠ ᠨᠠ ᠪᠢ ᠷᠢ ᠶᠠ ᠫᠠ ᠲᠷᠠ ᠰᠠ ᠨᠠ ᠫᠠ ᠲᠷᠠ ᠮᠤ ᠺᠢ

བརཧཝརཎཱབིརིཡཔཏྲསཎཔཏྲམུཁི།

ᠪᡳ ᠮᠠ ᠯᠠ ᠪᡳ ᠮᠠ ᠯᡳ ᡴᠰᠠ ᠨᠠ

畢嘛拉畢嘛禮嘌蝸納。

ᠪᠢ ᠮᠠ ᠯᠠ ᠪᠢ ᠮᠠ ᠯᠢ ᠺᠰᠠ ᠨᠠ

བིམལབིམལིཀྵཎ།

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三咒

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ གསུམ་པ།

ᡴᡠ ᠮᠠ ᡵᡳ ᡴᠠ ᡧᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠪᠠ ᠰᠠ ᡠ ᠨᠠ ᠶᠠ ᡵᡳ ᡴᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠪᡥᡵᠠ ᠪᡥᠠ

沽嘛哩嘎舒噠拔薩。烏納鴉哩嘎薩嘛巴喇⿰口拔

ᢉᠦ ᠮᠠ ᠷᠢ ᢉᠠ ᠱᠦ ᠳ᠋ᠾᠠ ᠪᠠ ᠰᠠ ᠤ ᠨᠠ ᠶᠠ ᠷᠢ ᢉᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠪᠾᠷᠠ ᠪᠾᠠ

ཀུ་མ་རི་ཀ་ཤུ་དྡྷ་བ་ས་ཨུ་ན་ཡ་རི་ཀ་ས་མ་བྷྲ་བྷ།

ᠵᠨᠶᠠ ᠨᠠ ᠨᡳ ᡤᠠ ᡵᠵᠠ ᠨᡳ ᠪᡳ ᠮᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᡴᡵᡳ ᡴᡠ ᡴᠠ ᠸᠠ ᡵᡳ ᡧᠠ ᠨᡳ

雜⿰鴉尼納尼嘎喇雜尼。畢嘛嘛哈客。姑卡斡哩沙尼。

ᠵᠨᠶᠠ ᠨᠠ ᠨᠢ ᢉᠠ ᠷᠵᠠ ᠨᠢ ᠪᠢ ᠮᠠ ᠮᠠ ᠾᠠ ᢉᠷᠢ ᢉᠦ ᠻᠠ ᠸᠠ ᠷᠢ ᠱᠠ ᠨᠢ

ཛྙཱ་ན་ནི་ག་རྫ་ནི་བི་མ་མ་ཧ་ཀྲི་ཀུ་ཁ་བ་རི་ཥ་ཎི།

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四咒

ᠳᠦᠲᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ བཞི་པ།

阿喀答阿竂答拔薩。阿匝拉阿嘛拉鞥嚕斡。

西（達）噠西（達）噠喇鴉烏禮。𠹸（答）喇哈（薩）答資（答）焗（納）嚾鴉。

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五咒

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ལྔ་པ

達沙巴喇喀答（巴）喇𠹸答。達沙不喀舒桑蘇答。

薺（尼）羅嘎（雜）鴉（尼）納答尼鴉。阿容達哩答（巴）喇薩達（壽阿）尼。

ཛྙི་ལ་ག་ཛྙ་ན་ད་ནི་ཡ། ཨ་མྲྀ་ད་རི་ད་བྲ་ས་དྲ་ནི།

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六咒

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་དྲུག་པ།

雜噶薩喇（嘎）剎（雜）鴉（尼）答俞溪答。（巴）喇鴉（嘎）噇巴鴉容達。

ཛ་ཀ་ས་ར་ཀྵ་ཛྙ་ད་ཡུ་ཥ་ད། བྲ་ཡ་ཀྲ་བ་ཡ་ཀྟི་ད།

噶鴉（答）噇薩（喇）斡餔（達）嗹難。薩偪（答）噇雜資納喇薩。

ཀ་ཡ་ཏྲ་ས་རྦ་བུ་ཏྲ་ཎི། ས་བི་ཏྲ་ཛ་ཙི་ན་ར་ས།

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七咒

ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བདུན་པ

（答）喇納舖（達）囉亟嘎答（答）釐。薩哩嘎嘛哩嘎（巴）喇（答）釐沙

ད ན པུ དྲ ཞ ཀ ད ཏྲི ས རི ཀ མ རི ཀ པྲ ཏྲི ཥ

難。伊薩嚕撥嘛嗡嘛鴉。納納尼哩嘛拏嚕偪

ཎཱི ཨི ས རུ ཕུ མ ཧྲ མ ཡ ན ན ཎི རི མ ཎུ རུ ཕ

尼。

ཎཱི།།

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第八咒
ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ
སྔགས་བརྒྱད་པ།

ᡵᠠ ᡨᡳ ᡥᠠ ᡵᡳ ᠶᠠ ᠮᠠ ᡥᠣ ᠰᠠ ᡥᠠ ᠸᠠ ᠨᠠ ᠰᠠ ᠰᠮᠠ ᡵᠠ ᠰᠠ ᠰᠮᠠ ᡵᡳ
喇隄哈哩鴉。嘛和鄂薩哈斡納衣。薩嘛拔喇薩嘛拔哩
ᠷᠠ ᠲᠢ ᠬᠠ ᠷᠢ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠬᠣ ᠰᠠ ᠬᠠ ᠸᠠ ᠨᠠ ᠰᠠ ᠰᠮᠠ ᠷᠠ ᠰᠠ ᠰᠮᠠ ᠷᠢ
ར་ཏི་ཧཱ་རི་ཡཱ། མ་ཧོ་ས་ཧཱ་ཝ་ཎ། ས་སྨ་ར་ས་སྨ་རི

ᡨᠠ ᠠ ᡣᠠ ᠶᠠ ᠠ ᡣᠠ ᡵᠠ ᡧᡠ ᠨᠠ ᡧᠠ ᠨᡨᠠ ᡴᠠᠨ ᡨᠠ ᡨᠠ ᡦᠠᠨ ᠰᡨᠠ ᡨᠠ
答。阿嘎刹鴉。阿嘎刹喇舒納衣。沙納答干答答偏薩梯答。
ᠲᠠ ᠠ ᠺᠰᠠ ᠶᠠ ᠠ ᠺᠰᠠ ᠷᠠ ᠱᠤ ᠨᠠ ᠱᠠ ᠨᠲᠠ ᠺᠠᠨ ᠲᠠ ᠲᠠ ᠫᠠᠨ ᠰᠲᠠ ᠲᠠ
ཏཱ། ཨ་ཀྵ་ཡཱ། ཨ་ཀྵ་ར་ཤུ་ཎ། ཥ་ཎྚ་ཀཾ་ཏ་ཏ་པཾ་སྠ་ཏཱ།

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第九咒
ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ
སྔགས་དགུ་པ།

得難哈喇嘛𠯈薩鷄。薩鷄難偏（喇）德斡薩喇。干

答喇嗺喇呢納哩嘎。薩（喇）斡沙（阿嚕）喀（吅）喇摩匝尼。

第十咒

སྔགས་ བཅུ་པ།

（雜）鷄低雜答畢納雜。（嘛）喇哈（嘛）嘛嘎拉巴嘛拏雜斡。

ᠰᠠ ᠨᡩᡳ ᡴᠠ ᠪᠠ ᠯᡳ ᠨᡳ ᡧᡵᡳ ᠮᠠ ᠮᠠ ᠨᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠠ ᠰᡳ ᠪᡠ ᡩᠠ

薩（納）衹嘎巴哩尼佘。嘛嘛納（阿）薩嘛納西鋪（達）噠。

ᠰᠠ ᠨᠳᠢ ᠭᠠ ᠪᠠ ᠯᠢ ᠨᠢ ᠱᠷᠢ ᠮᠠ ᠮᠠ ᠨᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠠ ᠰᠢ ᠪᠤ ᠳᠠ

ས་ཎྜི་ཀ་པ་ལི་ནི་ཤྲཱི་མ་མ་ནཱ་ས་མ་ན་སི་ཕུ་དྷཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡨᠠᠨᡳ

第十一咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས། བཅུ། གཅིག་པ།

ᠴᠠ ᡴᡠ ᠯᡳ ᠨᠠ ᡴᠠ ᠨᡳ ᡴᡠ ᠨᠠ ᠰᡠ ᠪᠠ ᡴᠠ ᠪᡳ ᡵᠠ ᠶᠠ ᡩᠠ ᡵᡧᠠ ᠨᠠ

匝沽哩納嘎尼姑鵞蘇巴嘎畢喇鴉。達（喇）沙納。

ᠴᠠ ᠺᠤ ᠯᠢ ᠨᠠ ᠭᠠ ᠨᠢ ᠺᠤ ᠨᠠ ᠰᠤ ᠪᠠ ᠭᠠ ᠪᠢ ᠷᠠ ᠶᠠ ᠳᠠ ᠷᠱᠠ ᠨᠠ

ཙ་ཀུ་ལི་ན་ཀ་ནི་ཀུ་ཎ་སུ་པ་ཀ་བཱི་ར་ཡ་དྷ་རྵ་ཎ།

ᡩᠠ ᡵᠠ ᠨᡳ ᡩᠠ ᡵᠠ ᠨᡳ ᠵᡠᠩ ᠸᠠ ᠨᡳ ᠶᠠ ᡩᡵᡳ ᠪᡠ ᠸᠠ ᠨᡳ ᠰᠠ ᡵᡳ

噠喇呢噠喇呢宗斡尼鴉。（達）哩鋪斡尼薩哩。

ᠳᠠ ᠷᠠ ᠨᠢ ᠳᠠ ᠷᠠ ᠨᠢ ᠵᠤᠩ ᠸᠠ ᠨᠢ ᠶᠠ ᠳᠷᠢ ᠪᠤ ᠸᠠ ᠨᠢ ᠰᠠ ᠷᠢ

དྷཱ་ར་ཎི་དྷཱ་ར་ཎི་ཛྭཾ་བ་ཎི་ཡ་དྷྲྀ་ཕུ་བ་ཎི་ས་རི།

第十二咒

སྔགས་བཅུ་གཉིས་པ།

巴巴（阿）施祖韃喇尼逋沙尼。基（喇）（沙）匝納沙（納）禵納伊

པ་པཱ་ཤ་ཙུ་ཌཱ་ར་ཎི་པཱུ་ཥ་ཎི་ཀྲི་ཥྚ་ན་ཥ་ནྡི་ན་ཨི

尼。韃（喇）嘛嘎芭穆尼拔喇。尼達不低薩喇薩隄

ཎི་ཌྲ་རྨ་ཀ་པ་མུ་ཎི་བ་ར་ཎི་ད་བུ་ཌི་ས་ར་ས་དྷི

摩（嘎）刹尼。

མོ་ཀྵ་ཎི

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十三咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ བཅུ་ གསུམ་པ།

ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᠰᠠ ᡴᡝ ᠨᠠᠠᠮ ᠨᠠ ᡵᠠ ᠨᡳ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᡴᡳ ᠯᠠ ᠪᡳ ᡧᠠ ᡴᠯᡝ ᠨᠠ ᠨᡳ

薩喇斡薩鷄難。納喇尼薩喇斡基拉偪沙。乞螭納尼

ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠰᠠ ᠺᠡ ᠨᠠᠠᠮ ᠨᠠ ᠷᠠ ᠨᠢ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠺᠢ ᠯᠠ ᠪᠢ ᠱᠠ ᠺᠯᠡ ᠨᠠ ᠨᠢ

ས ཪྦ ས ཀ ནཱྃ ན ར ཎི ས ཪྦ ཀི ལ བི ཥ ཀླེ ན ཎི

ᠪᠠ ᠪᠠ ᠪᠠᠠ ᡧᠠ ᠨᠠᠠᠮ ᠰᡳ ᡨᡵᠠ ᠪᡠ ᡵᠠ ᡩᠠ ᠪᠠ ᠴᠠ ᡦᡠ ᡵᡳ ᡨᠠᠠ

巴拔巴阿沙難安。西噠逋喇達巴查鋪哩達。

ᠪᠠ ᠪᠠ ᠪᠠᠠ ᠱᠠ ᠨᠠᠠᠮ ᠰᠢ ᠲᠷᠠ ᠪᠤ ᠷᠠ ᠳᠠ ᠪᠠ ᠼᠠ ᠫᠤ ᠷᠢ ᠲᠠᠠ

པ བ པཱ ཥ ཎཱྃ ཤི ཏྲ པུ ར ད པ ཙ ཕུ ཪི ཏཱ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十四咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ བཅུ་ བཞི་པ།

阿拔喇資羅嘎（阿）嘎哩。薩（喇）斡閣（喇）噶隄尼拔喇尼。

ཨ་བ་ར་ཛི་ལ་ཀཱ་ཀ་རི། ས་ཪྦ་ད་ཪྒ་ཏི་ནི་བ་ར་ཎི།

娑⿰口拔噶鴉納拔乎⿱餔鳥雜。⿱簽登羅嘎匝納尼施斡。

ས་བྷ་ག་ཡ་ན་བ་ཧུ་བྷྱ་ཛ། ཛྙཱ་ལ་ག་ཊ་ན་ཎི་ཤ་ཝ།

第十五咒

སྔགས་བཅོ་ལྔ་པ།

其（喇）沙納（雜）鴉拔隄阿（喇）鴉（阿）。薩（喇）斡（嘛）喇拔拉嘛哩納尼。

ཀྲི་ཥ་ན་ཛྭ་བ་ཏི་ཨ་ཪྻཱ། ས་ཪྦ་མཱ་བ་ལ་མ་རི་ན་ཎི།

薩𡁠不低喇沙𠿝鴉。薩𠻲哩答鴉沽尼哩沽

ས་རྦ་བུ་དྡྷི་ཥ་ཤ་ཏྭཱ་ཡཱ་ས་རྦ་ཧྲི་ད་ཡཱ་ཀུ་ཎི་རི་ཀུ

嚕（嘛）。

ཧཱུྃ།

第十六咒

སྔགས་བཅུ་དྲུག་པ།

阿斡羅基得薩（阿）囉尼鴉（阿）鴉。納嘛基達鴉。（籥斯）巴

ཨ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤྭ་རཱ་ཎི་ཡཱ་ཡ་ན་མ་ཀི་ད་ཡ་ཧྲཱུྃ་པ

（達）嚩尼。嘛唫（阿）巴（阿）拉鴉（雜）鴉尼鴉。畢（達）鴉喇（阿）雜（阿）鴉薩達必。

དྷྭ་ཎི་མ་ཎཱི་པཱ་ལ་ཡ་ཛྙཱ་ཡཱ་བི་དྲ་དྲཱ་ཛཱ་ཡ་ས་ད་བྷི

納哩難達納嘛嘎鴉鴉納嘛（薩）[illegible]拔（雜）喇巴（阿）呢葉。

ན་རི་ནཾ་ད་ན་མ་ཀ་ཡ་ཡ་ན་མ་སྠ་བ་ཛྲ་པཱ་ཎི་ཡེ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十七呪

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་བདུན་པ།

唵商嘎哩。嘛唫（阿）薩嘛鴉娑訶。

ཨོཾ་ཤཾ་ཀ་རི་མ་ཎི་ས་མ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡠᠵᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ

第十八咒（此一咒。與本經第一卷第二十二咒重複。）

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ

སྔགས་བཅོ་བརྒྱད་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་ཆོས་འདིའི་བམ་པོ་དང་པོའི་སྔགས་

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡴᡡᡵᡳᠯᠠᡥᠠ᠉

ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠ᠃

ཉེར་གཉིས་པ་དང་མཐུན།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉

第十九咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄

སྔགས་བཅུ་དགུ་པ།

ᠣᠮ ᡠ ᠨᠠ ᠪᠠ ᡯᠠᡵᠠ ᡥᠣᠰ

唵鄔納拔雜喇和斯。

ᠣᠮ ᠤ ᠨᠠ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠬᠣᠰ

ཨོཾ་ཨུ་ན་བ་ཛྲ་ཧོཿ

第二十咒

སྔགས་ཉི་ཤུ་པ།

唵阿納玻堤。畢雜鴉。西達堤西達堤喇塔娑訶。

ཨོཾ་ཨ་ན་པ་ཏི། བི་ཛ་ཡེ། སི་དྡྷི་སི་དྡྷི་ཪྠ་སྭཱ་ཧཱ།

第二十一咒

སྔགས་ཉེར་གཅིག་པ།

唵納摩巘噶斡隄。西達堤薩達噠鴉薩達噠鴉。西達噠

ཨོཾ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ། སི་དྡྷི་ས་དྷ་ཡ་ས་དྷ་ཡ། སི་དྡྷ

ᡨ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

（喇）塔娑訶。

ᠲ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཏ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠣᡵᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ

第二十二咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་གཉིས་པ།

ᠣᡵᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ

第二十三咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་གསུམ་པ།

ᠶᠠ ᡥᠠ ᠶᠠ ᡥᠠ ᡩᠠ ᠪᠠ ᠮᠠ ᠨᠠ ᡵᡠ ᡥᡡᠮ ᠪᠠ ᠰᠠ ᡵᡳ ᡯᠠ ᠶᠠ

鴉呵鴉呵得畢嘛納嚕蠢畢薩哩雜鴉。

ᠶᠠ ᠬᠠ ᠶᠠ ᠬᠠ ᠳᠠ ᠪᠠ ᠮᠠ ᠨᠠ ᠷᠤ ᠬᠤᠮ ᠪᠠ ᠰᠠ ᠷᠢ ᠽᠠ ᠶᠠ

ཡ་ཧ་ཡ་ཧ་ད་བ་མ་ན་རུ་ཧཱུཾ་བ་ས་རི་ཛ་ཡ།

[illegible]

唵哈哩嘶阿卡嘛機呪吽翁葩查。

[illegible]

ཨོཾ་ཧྲཱིཿ་ཨ་ཀྨ་ཀི་ཙུ་ཧཱུཾ་ཕཊ།

ᠣᠷᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十四呪

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་བཞི་པ།

[illegible]

納嘛薩嘛納答舖達噠難。唵乎嚕匝納哩。嘛達阿迦歌娑訶。

[illegible]

ན་མཿས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ། ཨོཾ་ཧུ་རུ་ཙ་ཎྜཱ་ལི་མ་ཏ་གི་སྭཱ་ཧཱ།

[illegible]

ᠣᠷᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十五咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་ལྔ་པ

唵斡喇磬資隄咨嘛禮尼娑訶。

ཨོཾ་ཝ་ར་ཀྲཾ་ཛ་ཏི་ཛ་མ་ལི་ཎི་སྭཱ་ཧཱ

ᠣᠷᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十六咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་དྲུག

納嘛薩嘛磬拔（雜）喇⿱雜婆⿱答喇（查）。阿摩嚩（雜）⿰鴉尼。囉沙納⿱薩婆

ན་མ་ས་མ་ནྟ་བ་ཛྲ་ཎཱཾ་ཙཎྜ་ཨ་མོ་གྷ་ཛྙཱ་ར་ཥ་ན་སྭ

ᠴᠠ ᠶᠠ ᡥᡡᠩ ᡦᡥᠠᡨ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

查鴉。吽（翰）（答）喇（查）哈（嘛）嘛（嘛）。

ᠼᠠ ᠶ᠋ᠠ ᢞᠦᠩ ᢒᢗᠠᢐ ᠰᠸᠠ ᢞᠠ

ཙ་ཡ། ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠣᡵᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十七咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་བདུན་པ།

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠪᡥᠠ ᡤᠠ ᠸᠠ ᡨᡝ ᡠ ᡧᠨᡳ ᡧᠠ ᠶᠠ ᠣᠮ ᠪᡳ ᡧᡠ ᡩᡩᡥᡝ ᠪᡳ ᡵᠠ ᠵᡝ

納摩嘛噶斡隄。烏⿱虍乇卡鴉。唵畢舒⿱達堤偪喇雜。

ᠨᠠ ᠮᠣ ᢨᠠ ᢉᠠ ᠸᠠ ᠲᠡ ᠤ ᢢᠨᠢ ᢢᠠ ᠶ᠋ᠠ ᠣᠸᠮ ᠪᠢ ᠱᠤ ᢑᢑᢘᠧ ᠪᠢ ᠷᠠ ᠽᠧ

ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ། ཨུ་ཥྞཱི་ཥ་ཡ། ཨོཾ་བི་ཤུ་དྡྷེ་བི་ར་ཛེ།

ᡧᡳ ᠪᡳ ᡧᠠ ᡨᠠᠮ ᡤᠠ ᡵᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

施偪沙⿱約子嘎哩婆訶。

ᠱᠢ ᠪᠢ ᠱᠠ ᠲᠠᠮ ᢉᠠ ᠷᠢ ᠰᠸᠠ ᢞᠠ

ཤི་བི་ཤ་ཏཾ་ཀ་རི་སྭཱ་ཧཱ།

ᠣᡵᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ

第二十八咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་བརྒྱད་པ།

ᠣᠮ ᡥᠠ ᡵᠠ ᡥᠠ ᡵᠠ ᠮᠠ ᠨᡩᡳ ᡧᡠ ᠸᠠ ᡵᠠ ᠪᠠ ᡵᡳ ᠨᡳ ᠰᡳ ᡩᡩᡥᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵哈喇哈喇。嘛（納）隄舒（嚩）喇𨅝哩尼。西（達）𡎺娑訶。

ᠣᠮ ᠬᠠ ᠷᠠ ᠬᠠ ᠷᠠ ᠮᠠ ᠨᠳᠢ ᠱᠤ ᠸᠠ ᠷᠠ ᠪᠠ ᠷᠢ ᠨᠢ ᠰᠢ ᠳᠳᠢ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཨོཾ་ཧ་ར་ཧ་ར། མ་ནྡི་ཤུ་ཝ་ར་ཛ་ཎི། སི་དྡྷི་སྭཱ་ཧཱ།

ᠣᡵᡳᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᡳᠨ ᡝᡵᡝ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠵᠠᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ

第二十九咒此一咒。與本經第二卷第

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ

སྔགས་ཉེར་དགུ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་ཆོས་འདིའི་བམ་པོ་གཉིས་པའི་

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡴᡡᡵᡳᠯᠠᡥᠠ

六咒重複。

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠ

སྔགས་དྲུག་པ་དང་མཐུན།

ᡤᡡᠰᡳᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第三十咒

ᠭᠤᠴᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སུམ་ཅུ།

ᠣᠮ ᠠ ᠯᡝ ᡯᡠ ᠯᡝ ᡯᡠ ᠨᡩᡝ ᠪᡳ

唵哑勒祖勒祖納德鼈。

ᠣᠮ ᠠ ᠯᠧ ᠽᠤ ᠯᠧ ᠽᠤ ᠨᠳᠧ ᠪᠢ

ཨོཾ་ཨ་ལེ་ཛུ་ལེ་ཛུ་ནྡེ་བེ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第三十一咒

ᠭᠤᠴᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་གཅིག

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠠ ᠯᡝ ᡯᡠ ᠯᡝ ᡯᡠ ᠨᡩᡝ ᠨᠠ ᠮᠣ

納摩哑勒祖勒祖納德納摩。

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠠ ᠯᠧ ᠽᠤ ᠯᠧ ᠽᠤ ᠨᠳᠧ ᠨᠠ ᠮᠣ

ན་མོ་ཨ་ལེ་ཛུ་ལེ་ཛུ་ནྡེ་ན་མོ།

卷三 བམ་པོ་ གསུམ་པ།

第一咒 སྔགས་ དང་པོ།

思函 ཐེ་ཡིག་ གི་ དུམ་བུ།

納嚌（斯）薩（巴）嚕婆（安）。薩（嘛）鴉（嘎）薩（嘛）鋪（達）噠鍋支納（安）。唵匝禮租

ན མཿ ས པྟ ནཱཾ ས མྱཀ྄ སཾ བུ དྡྷ ཀོ ཊི ནཱཾ ཨོཾ ཙ ལེ ཙུ

禮租（總）德。

ལེ ཙུ ནྡེ

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第二咒
ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ
སྔགས་གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᡮᠠ ᠯᡝ ᡮᡠ ᠯᡝ ᡮᡠᠨ ᡩᡝ ᠣᠮ ᡦᠠᡨ

唵匝禮祖禮祖納德唵葩査。

ᠣᠮ ᢒᠠ ᠯᠧ ᢒᠦ ᠯᠧ ᢒᠦᠨ ᠳᠧ ᠣᠮ ᢗᠠᢐ

ཨོཾ་ཙ་ལེ་ཙུ་ལེ་ཙུ་ནྡེ་ཨོཾ་ཕཊ།

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第三咒
ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ
སྔགས་གསུམ་པ།

ᡥᡡᠩ ᡦᠠᡨ ᡮᠠ ᠯᡝ ᡮᡠ ᠯᡝ ᡦᠠᡨ ᡮᡠᠨ ᡩᡝ᠈ ᡥᡡᠩ ᡦᠠᡨ᠈

吽翁葩査匝禮祖禮葩査祖納德。吽翁葩査。

ᢈᠦᠩ ᢗᠠᢐ ᢒᠠ ᠯᠧ ᢒᠦ ᠯᠧ ᢗᠠᢐ ᢒᠦᠨ ᠳᠧ᠄ ᢈᠦᠩ ᢗᠠᢐ᠄

ཧཱུྃ་ཕཊ་ཙ་ལེ་ཙུ་ལེ་ཕཊ་ཙུ་ནྡེ་ཧཱུྃ་ཕཊ།

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四咒

ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཞི་པ

喇答納拔雜喇納堤。唵嘎囉噠納吽翁雜斯。

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五咒

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ལྔ་པ

唵尼喀難。拔蘇達娑訶。

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六咒

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དྲུག་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠮ ᠣᠮ ᡧᡠ ᡩᡩᡥᡳ ᡵᡳ ᠨᠠ ᠯᡠ ᠨᡨᠠ ᠨᠠ ᠶᠠ

納嘛薩嘛⿱納合鋪⿱達噠⿱納安。唵舒⿱達堤哩納魯⿱納合納鴉

ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠮ ᠣᠮ ᠱᠤ ᠳᠳᠾᠢ ᠷᠢ ᠨᠠ ᠯᠤ ᠨᠲᠠ ᠨᠠ ᠶᠠ

ན མ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ། ཨོཾ ཤུ དྡྷི རི ན ལུ ནྟ ན ཡ

ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

娑訶。

ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

སྭཱ ཧཱ།

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七咒

ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བདུན་པ།

納摩喇（達）納（答）喇鴉（阿）鴉。納嚌匝（那）韃嘛哈（阿）（嚕）囉噠鴉。唵

ན་མོ་ར་ཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ་ན་མཿཙ་ཎྜ་མ་ཧཱ་རོ་ཥ་ཎཱ་ཡ་ཨོཾ

乎嚕乎嚕。隄支隄支。拔（納）韃拔（納）韃。哈納哈納阿

ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་ཏི་ཥྛ་ཏི་ཥྛ་བ་ནྡྷ་བ་ནྡྷ་ཧ་ན་ཧ་ན་ཨ

竂（喇）得吽（翁）[illegible]（查）娑訶。

མྲྀ་ཏེ་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ

第八咒

སྔགས་བརྒྱད་པ།

納嘛薩（喇）嚩鋪（達）噠。玻堤薩鵝難。阿偏喇（阿）雜（阿）。阿偏

喇（阿）雜（阿）。嘛哈（阿）拔（雜）哩。沙達沙達。薩喇隄薩喇隄。噠

喇鴉噠喇鴉。畢噠嘛尼薩巴雜尼。哈喇嘛隄

西答（哈）哩（答喇查）娑訶。

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第九咒

ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་དགུ་པ།

ᠣᠮ ᡯᠷᡠᠩ ᡥᡵᡳᠰ

唵宗（吟哩伊斯）。

ᠣᠮ ᠵᠢᠷᠦᠩ ᠬᠢᠷᠢᠰ

ཨོཾ་ཛྲཱུཾ་ཧྲཱིཿ

ᠵᡠᠸᠠᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十咒

ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་པ།

ᠣᠮ ᡯᠷᡠᠩ ᠵᠠ:

唵宗龍查。

ᠣᠮ ᠵᠢᠷᠦᠩ ᠵᠠ:

ཨོཾ་ཛྲུཾ་ཛཿ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十一咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གཅིག་པ།

唵宗拔（納）達。

ཨོཾ་ཛཾ་བྷ་ཊ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十二咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གཉིས་པ།

納嘶（斯）薩嘛（納）答鋪（達）噠難（安）。唵不韊拉吽（紒）。

ན་མཿ་ས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ། ཨོཾ་བྷྲ་ཁ་ལ་ཧཱུཾ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十三咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གསུམ་པ།

納嚤（斯）薩嘛（納）答鋪（達）噠囊。資納資嘎。

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ ཛི ན ཛི ཀ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十四咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་བཞི་པ།

納嘛薩（喇）斡答塔噶得（拔）嶽。唵嚕嚕（薩）鋪嚕。韡拉隄

ན མ ས རྦ ཏ ཐཱ ག ཏེ བྷྱཿ། ཨོཾ རུ རུ སྥུ རུ། ཛྭ ལ ཏི

支。西噠羅匝尼薩喇斡阿喇嗒薩答尼娑訶。

ᡨᠣᡶᠣᡥᠣᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十五咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཅོ་ལྔ་པ།

唵阿竂得吽。

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十六咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་དྲུག་པ།

納嚌（斯）薩嘛譽鋪（達）囉鑁。唵喇（嘎）剎薩（喇）斡答塔（阿）噶答。

ན་ཤི་ས་མནྟ་བྷ་དྲ་ཝཾ། ཨོཾ་ར་ཀྵ་ས་རྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ།

阿隄壴答鴉。資斡喇娑訶。

ཨ་དྷི་ཥྛཱ་ཡ། ཛྭ་ལ་སྭཱ་ཧཱ།

第十七咒

སྔགས་བཅུ་བདུན་པ།

唵答塔（阿）噶多箋（巴）斡鴉娑訶。

ཨོཾ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏོ་དྦྷ་ཝཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十八咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

གཟུངས་བཅོ་བརྒྱད་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡩᠮᠠ ᠪᡥᠠ ᠸᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵巴（達）摩笆斡鴉娑訶。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᢑᠮᠠ ᠪᠾᠠ ᠸᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ༀ པ དྨ བྷ ཝ ཡ སྭཱ ཧཱ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十九咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

གཟུངས་བཅུ་དགུ་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᡵᠣ ᡠ ᡩᠪᡥᠠ ᠸᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵拔（雜）喇烏笆斡葉娑訶。

ᠣᠮ ᠸᠠ ᠵᠷᠣ ᠤ ᠳᠪᠾᠠ ᠸᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ༀ བ ཛྲོ ཨུ དྦྷ ཝ ཡ སྭཱ ཧཱ

卷四

བམ་པོ་བཞི་པ།

第一咒

གཟུངས་དང་པོ།

思函

ཟྱི་ཡིག་གི་ཏུམ་བུ།

唵宗嚨。

ཨོཾ་ཛྲུཾ་ཀླི།

第二咒

གཟུངས་གཉིས་པ།

ᡠᠮ ᡯᡠᠩ ᡥᡡᠩ

唵宗吽翁。

ᠣᠮ ᠵᠣᠩ ᠬᠤᠩ

ཨོཾ་ཛྲུཾ་ཧྲཱུཾ།

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ ᡝᡵᡝ ᠵᡠᠸᡝ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ᠈ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ ᡩᡝ ᠠᡩᠠᠯᡳ

第三咒第四咒此二咒。與本經第三卷第十咒。第十一咒重複。

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠂ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ

སྔགས་གསུམ་པ་སྔགས་བཞི་པ། སྔགས་འདི་གཉིས་ནི་ཆོས་འདིའི་བམ་པོ་གསུམ་པའི་སྔགས་བཅུ་པ་སྔགས་བཅུ་གཅིག་པ་དང་མཚུངས།

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第五咒

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ལྔ་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠩ ᡴᡠ ᡵᠠ ᠨᡩᠠ ᡴᡠ ᡵᠠ ᠨᡩᠠ ᠨᠠ ᠶᠠ

納嘛薩嘛（納）嚳舖（達）韃孁。沽喇噇沽喇（唅）噇納鴉。

ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠦ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠩ ᠻᠤ ᠷᠠ ᠨᠳᠠ ᠻᠤ ᠷᠠ ᠨᠳᠠ ᠨᠠ ᠶᠠ

ན མ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ། ཀུ ར ཎྜ ཀུ ར ཎྜ ན ཡ

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六咒

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་དྲུག་པ།

ᡳ ᡥᠠ ᡥᡳ ᠪᡥᠠ ᡤᠠ ᠸᠠ ᡨᡳ ᠴᡠ ᠨᠠ ᡩᠠ ᡵᠠ ᠨᡳ ᠠ ᡤᠠ ᡴᠱᠠ ᠠ ᡤᠠ

尼（唅）鴉希嚩噶斡隄。租納韃喇尼。阿噶（囉）攃阿噶

ᠢ ᠾᠠ ᠾᠢ ᠪᠾᠠ ᠭᠠ ᠸᠠ ᠲᠢ ᠼᠤ ᠨᠠ ᠳᠠ ᠷᠠ ᠨᠢ ᠠ ᠭᠠ ᢉᠱᠠ ᠠ ᠭᠠ

ཨི ཧ ཧི བྷ ག ཝ ཏི ཙུ ན ད ར ཎི ཨ ག ཀྵ ཨ ག

ᡴᠱᠠ ᠮᠠ ᠮᠠ ᠪᡥᠠ ᡦᠠ ᡥᡠ ᡨᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠵᠠ ᡵᡳ ᡴᠠ ᡦᡵᠠ ᡨᡳ ᡤᡵᡳ

（囉）攃。嘛嘛嚩嚯（韃）鴉達薩嘛鴉。納匜哩嘎。（巴）喇隄（嘎）囈

ᢉᠱᠠ ᠮᠠ ᠮᠠ ᠪᠾᠠ ᠫᠠ ᠾᠤ ᠲᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠵᠠ ᠷᠢ ᠻᠠ ᠫᠷᠠ ᠲᠢ ᠭᠷᠢ

ཀྵ། མ མ བྷ ཕ ཧུ ཊ ས མ ཡ ན ཛ རི ཀཱ པྲ ཏི གྲྀ

ᡷᠠ᠉ ᡵᠠ ᠰᡝ ᠨᠠ ᠮᡳ᠉

孃。（巴）喇塞納密。

ᢋᠠ᠂ ᠷᠠ ᠰᠧ ᠨᠠ ᠮᠢ᠄

ཛྙཱ། ར སེ ན མི།

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡝᡵᡝ ᠵᡠᠸᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡠᠵᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ

第七咒第八咒此二咒。與本經第一卷

ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ

སྔགས་བདུན་པ་སྔགས་བརྒྱད་པ་སྔགས་འདི་གཉིས་ནི་ཆོས་འདིའི་བམ་པོ་དང་

ᡨᠣᡶᠣᡥᠣᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡴᡡᡵᡳᠯᠠᡥᠠ᠉

第十五咒。第十六咒重複。

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠂ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠ᠃

པོའི་སྔགས་བཅོ་ལྔ་པ་སྔགས་བཅུ་དྲུག་པ་དང་མཐུན།

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡠᠵᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ

第九咒此一咒。與本經第一卷第十三

ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ

སྔགས་དགུ་པ་སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་ཆོས་འདིའི་བམ་པོ་དང་པོའི་སྔགས་བཅུ་གསུམ་

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᠠᠪᡴᡡᡵᡳ

呪重複。

ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ

པ་ངར་མཐུས།

ᠵᡠᠸᠠᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十呪

ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་པ།

ᡵᠠ ᡩᠨᠠ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᠨᡳ ᡨᡝ᠈ ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠠ ᠰᠠ ᡵᠠ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᠪᡵᠠ ᡴ᠊ᠠ ᡵᠠ ᡥᡡᠮ᠈

喇（達）納拔（雜）喇納隄。唵薩喇薩喇。拔（雜）喇（巴）喇嘎喇吽（翁）。

ᠷᠠ ᠳᠨᠠ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠨᠢ ᠲᠸᠧ᠂ ᠣᠮ ᠰᠠ ᠷᠠ ᠰᠠ ᠷᠠ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠪᠷᠠ ᠺᠠ ᠷᠠ ᠬᠤᠩ᠂

ར་ཏྣ་བ་ཛྲ་ཎ་ཏྲེ། ཨོཾ་ས་ར་ས་ར་བ་ཛྲ་པྲ་ཀཱ་ར་ཧཱུྃ།

ᠰᠣᠸᠠ ᡥᠠ᠉

鼇（查）娑訶。

ᠰᠸᠠ ᠬᠠ᠉

སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第十一咒
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ
སྔགས་བཅུ་གཅིག་པ།

喇（達）納拔（雜）喇納低。唵畢（薩）鋪喇。喇（嘛）刹拔（雜）喇（巴）喇吽（翁）⿱發旦。

ར་ཏྣ་བ་ཛྲ་ཎ་ཏི། ཨོཾ་བི་སྤུ་ར་ར་ཀྵ་བ་ཛྲ་པཉྫ་ར་ཧཱུཾ་ཕཊ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第十二咒
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ
སྔགས་བཅུ་གཉིས་པ།

喇（答）納拔（雜）喇納低。唵咯哩咯哩。拔（雜）喇拔（雜）哩。鋪⿰口發

ར་ཏྣ་བ་ཛྲ་ཎ་ཏི། ཨོཾ་ཀི་ལི་ཀི་ལི། བ་ཛྲ་བ་ཛྲི། བྷཱུ་ཕཊ

ᠰᠠ ᠨᡳ ᡥᡡᠮ ᡦᡥᠠᡨ᠉
納薩尼吽翁葩查。
ᠰᠠ ᠨᠢ ᠬᠤᠮ ᠫᠠᠲ᠄
ས་ནི་ཧཱུྃ་ཕཊ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠵᠠᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ
第十三咒此一咒。與本經第二卷第十
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ
སྔགས་བཅུ་གསུམ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་ཆོས་འདིའི་བམ་པོ་གཉིས་པའི་སྔགས་བཅུ་

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡴᡡᡵᡳᠯᠠᡥᠠᠪᡳ᠉
七咒重複。
ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠠᠪᠠ᠄
བདུན་པ་དང་མཐུན།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉
第十四咒
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄
སྔགས་བཅུ་བཞི་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠᠵᠠᡵ ᠰᠸᠠᡥᠠ᠉

唵嚩雜娑訶。

ᠣᠮ ᠪᠠᠵᠠᠷ ᠰᠸᠠᠾᠠ᠄

ཨོཾ་ཛ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡨᠣᡶᠣᡥᠣᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᠵᡠᠸᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡝᡵᡝ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡠᠵᡠ

第十五咒第十六咒此二咒。與本經第

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ

སྔགས་བཅོ་ལྔ་པ། སྔགས་བཅུ་དྲུག་པ། སྔགས་འདི་གཉིས་ནི་ཆོས་འདིའི་བམ

ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᡧᠠᡥᠠᠪᡳ᠈

一卷第二十七咒重複。

ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠ᠃

པོ་དང་པོའི་སྔགས་ཉེར་བདུན་པ་དང་མཐུན།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡝᡵᡝ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡠᠵᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠣᡵᡳᠨ

第十七咒此一咒。與本經第一卷第二

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠨ

སྔགས་བཅུ་བདུན་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་ཆོས་འདིའི་བམ་པོ་དང་པོའི་སྔགས

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᠠᠪᡨᠠᡥᠠ᠈

十六咒重複。

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠠᠪᠲᠠᠭᠰᠠᠨ᠄

ཉེར་དྲུག་པ་ངང་མཐུན།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡠᠵᡠᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ

第十八咒此一咒。與本經第一卷第三

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ

སྔགས་བཅོ་བརྒྱད་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་ཆོས་འདིའི་བམ་པོ་དང་པོའི་སྔགས་

ᡤᡡᠰᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᠠᠪᡨᠠᡥᠠ᠈

十咒重複。

ᠭᠤᠴᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠠᠪᠲᠠᠭᠰᠠᠨ᠄

སུམ་ཅུ་པ་ངང་མཐུན།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈

第十九咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄

སྔགས་བཅུ་དགུ་པ།

ᠣᠮ ᠵᡠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵祖娑訶。

ᠣᠮ ᠽᠤ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཨོཾ་ཙུ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠣᠷᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十咒

ᠬᠣᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉི་ཤུ་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠪᠣ ᡩᡥᡳ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᠨᠠᠮ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᡨᠠ ᡠᡩ ᡤᠠ ᡨᡝ

納嘛（嘶）薩（喇）斡鋪（達）達。玻堤薩鴉難（安）。薩（喇）斡達。烏（達）噶隄

ᠨᠠ ᠮᠠᠬ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠪᠣ ᠳᠾᠢ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠨᠠᠮ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠲᠠ ᠤᠳ ᠭᠠ ᠲᠡ

ན་མཿ་ས་རྦ་བུ་དྡྷ་བོ་དྷི་ས་ཏྭཱ་ནཱཾ་ས་རྦ་ཏ་ཨུད་ག་ཏེ

ᠰᡠ ᡵ ᡥᠠ ᠸᠠ ᡤᠠ ᠨᠠ ᡴᠠᠮ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

蘇喇呵嚩。噶納康娑訶。

ᠰᠤ ᠷ ᠬᠠ ᠸᠠ ᠭᠠ ᠨᠠ ᠺᠠᠮ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

སུ་ར་ཧ་ཝཱ་ག་ན་ཁཾ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠣᡵᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十一咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་གཅིག་པ

[illegible]隄偪薩[illegible]。資納沽支喇巴喇岳噶。答鴉梭達答鴉

ཧྲྀན་ཏི་བི་ས་ཧྲཱ་ཛྙཱ་ན་ཀུ་ཙི་ར་བ་ཡོ་གཱ་ཌ་སོ་ད་ཌ

達巴納岳隄嫛。哂禮祖禮嫛。岳機答嘛施沙

ད་པ་ན་ཡ་ཏི་ཎྞཱ་ཥ་ལི་ཙུ་ལི་ཎྞཱ་ཡོ་གི་ཏ་མ་ཤི་ཥ

納哩達。巴喇沙嘛鴉。祖納德蘇喀斡隄薩喇隄。達佘

ན་རི་དཱ་བྲ་ཥ་མ་ཡཱ་ཙུ་ནྡ་སུ་ཁ་ཝ་ཏི་སྲ་ཏཱི་ད་ཤེ

沽閣偪巴隄。薩喇斡舖達噠鴉巴喇沙蘇各鴉薩嘛拔哩達鴉沽尼哩沽嚕。阿斡羅基達。薩雜鴉尼納鴉納嘛

基答鴉。嘛哈阿達阿嘛呢。嘛哈阿嘛拉鴉雜鴉尼納鴉畢尼鴉喇阿雜阿鴉薩達必。努哩難噠納嘛嘎鴉沙各

ᠨᠠ ᠮᠠ ᡧᠴᠠ ᠨᡩᠠ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᡦᠠ ᠨᡳ ᠶᡝ᠉

納嘛西達遶拔雜喇巴阿呢鴉。

ᠨᠠ ᠮᠠ ᠱᠴᠠ ᠨᠳᠠ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠫᠠ ᠨᠢ ᠶᠡ᠉

ནམཤྩཎྜབཛྲཔཱཎིཡ

ᠣᡵᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡝᡵᡝ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡠᠵᡠ ᡳ

第二十二咒此一咒。與本經第一卷第

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ

སྔགས་ཉེར་གཉིས་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་ཆོས་འདིའི་བམ་པོ་དང་པོའི་སྔགས་

ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠉

十六咒重複。

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠ᠉

བཅུ་དྲུག་པ་དང་མཚུངས།

ᠣᡵᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十三咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᡥᠠ ᠨᠠ ᡦᡠ ᡨᡳ ᠪᡳ ᠵᠠ ᠶᠠ ᠰᡳ ᡩᡩᡥᡳ ᠰᡳ ᡩᡩᡥᠠ ᡵᡨᡥᡝ ᡨᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵哈納餔隄。畢雜鴉西（達）堤。西（達）噠（喇）梯隄婆訶。

ᠣᠮ ᠾᠠ ᠨᠠ ᠫᠤ ᠲᠢ ᠪᠢ ᠽᠠ ᠶᠠ ᠰᠢ ᠳᠳᠾᠢ ᠰᠢ ᠳᠳᠾᠠ ᠷᠲᠾᠧ ᠲᠧ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ༀ ཧ ན པུ ཏི བི ཛ ཡ སི དྡྷི སི དྡྷཱ རྠེ ཏེ སྭཱ ཧཱ

ᠣᠷᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十四咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་བཞི་པ།

ᠣᠮ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠪᡥᠠ ᡤᠠ ᠸᠠ ᡨᡝ ᠰᡳ ᡩᡩᡥᡳ ᠰᠠ ᡩᡥᠠ ᠶᠠ ᠰᠠ ᡩᡥᠠ ᠶᠠ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ

唵納摩蹳噶斡隄。西（達）堤薩（達）噠鴉薩（達）噠鴉。薩（喇）斡

ᠣᠮ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠪᠾᠠ ᠭᠠ ᠸᠠ ᠲᠧ ᠰᠢ ᠳᠳᠾᠢ ᠰᠠ ᠳᠾᠠ ᠶᠠ ᠰᠠ ᠳᠾᠠ ᠶᠠ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ

ༀ ན མོ བྷ ག ཝ ཏེ སི དྡྷི ས དྷ ཡ ས དྷ ཡ ས རྦ

ᠠ ᡵᡨᡥᠠ ᠰᠠ ᡩᡥᠠ ᠨᡳ ᠰᡳ ᡩᡩᡥᠠ ᡵᡨᡥᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

阿（喇）塔薩噠尼。西（達）噠（喇）梯婆訶。

ᠠ ᠷᠲᠾᠠ ᠰᠠ ᠳᠾᠠ ᠨᠢ ᠰᠢ ᠳᠳᠾᠠ ᠷᠲᠾᠧ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨ རྠ ས དྷ ནི སི དྡྷ རྠེ སྭཱ ཧཱ

ᠣᡵᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十五咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་ལྔ་པ།

唵阿薩茫機尼偪喇。鸛隄嚌鼙婆訶。

ཨོཾ་ཨ་ས་མཾ་ག་ཎི་ཤ་ར། ཧཱུ་ཏེ་ཛིཾ་བེ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠣᡵᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十六咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་དྲུག་པ།

噶薩隄。嚂呵答必茫噶。耨逋鸗鼐都帛嘛勒喇

ག་ས་ཏེ། ཀྵཾ་ཧ་ད་བྷི་མཾ་ག། ནུ་པུ་ཏྲ་ཎེ་ཏུ་བེ་མ་ལེ་ར

隄畢雜。喇嘎剌巴喇隄哈達。斡喇巴喇嚕哩隄婆訶。

ཏི བི ཛ ར ཀྲ པྲ ཏི ཧ ད ཝ ར པྲ ཀྲི ཏི སྭཱ ཧཱ

第二十七咒

གཟུངས་ཉེར་བདུན་པ།

納嘛斯薩嘛巴答鋪達嚨薩斡。唵抜喇那。畢隄資岳嘛哩

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ ཨོཾ བ རྞ བི ཏི ཙི ཡོ མ རི

尼婆訶。

ཎི སྭཱ ཧཱ

ᠣᡵᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十八咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས། ཉེར་ བརྒྱད།

[illegible]

唵宗阿摩囉佘沙綍沽嚕娑訶。

[illegible]

ཨོཾ་ཛྲུཾ་ཨ་མ་ར་ཎི་ཥ་བྷྲཱུཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠣᡵᡳᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十九咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས། ཉེར་ དགུ།

[illegible]

唵宗阿摩囉佘。喇（嘎刹）容沽嚕娑訶。

[illegible]

ཨོཾ་ཛྲུཾ་ཨ་མ་ར་ཎི། ར་ཀྵ་མི་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡤᡡᠰᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十咒

ᠭᠤᠴᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སུམ་ཅུ་པ།

唵宗納摩。

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十一咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་གཅིག་པ།

唵祖納德吽翁葩查。

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ

第三十二咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་གཉིས་པ།

叵禮祖禮祖納德阿摩嚩奈。沙納孛沽嚕娑訶。

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ

第三十三咒此一咒。與本經第一卷第一咒重複。

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་གསུམ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་ཆོས་འདིའི་བམ་པོ་དང་པོའི་སྔགས་དང་པོ་དང་མཐུན།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第三十四咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས། སོ་བཞི་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠ ᡮᠠ ᠯᡝ ᡮᡠ ᠯᡝ ᡮᡠ ᠨᡩᡝ ᠠ ᠮᠠ ᠷᠠ ᠸᠠ ᡧᠠᠩ ᡴᡠ ᠷᡠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

納摩匝禮祖禮祖納德。阿摩囉斡商沽嚕娑訶。

ᠨᠠ ᠮᠠ ᠼᠠ ᠯᠧ ᠼᠤ ᠯᠧ ᠼᠤ ᠨᠳᠧ ᠠ ᠮᠠ ᠷᠠ ᠸᠠ ᠱᠠᠩ ᠺᠤ ᠷᠤ ᠰᠤᠸᠠ ᠾᠠ

ན་མཿཙ་ལེ་ཙུ་ལེ་ཙུ་ནྡེ་ཨ་མ་ར་ཝ་ཤཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第三十五咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས། སོ་ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᡮᠠ ᠯᡝ ᡮᡠ ᠯᡝ ᡮᡠ ᠨᡩᡝ ᠠ ᠮᠠ ᠷᠠ ᠠ ᡴᠠ ᠷᡧᠠ ᠶᠠ ᡥᡵᡳᡥ

唵匝禮祖禮祖納德。阿摩囉阿嘎喇卡鴉哈嚕伊斯。

ᠣᠮ ᠼᠠ ᠯᠧ ᠼᠤ ᠯᠧ ᠼᠤ ᠨᠳᠧ ᠠ ᠮᠠ ᠷᠠ ᠠ ᠺᠠ ᠷᠱᠠ ᠶᠠ ᠾᠷᠢᠾ

ཨོཾ་ཙ་ལེ་ཙུ་ལེ་ཙུ་ནྡེ་ཨ་མ་ར་ཨ་ཀ་རྵ་ཡ་ཧྲཱིཿ

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十六咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་དྲུག་པ།

唵匝禮祖禮祖納德。阿摩咯喇鴉鴉吽翁龍耆。烏巫捺

ཨོཾ་ཙ་ལེ་ཙུ་ལེ་ཙུ་ནྡེ། ཨ་མ་ཀྲ་ར་ཡ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཨུ་[illegible]

查鴉吽翁。

ཙ་ཡ་ཧཱུྃ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十七咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་བདུན་པ།

ᠣᠮ ᡷᠠ ᠯᡝ ᡷᡠ ᠯᡝ ᡷᡠᠨ ᡩᡝ ᠠ ᠮᠠ ᠯᠠ ᠯᠠ ᠶᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵呧禮祖禮祖（納）德。阿摩嚩喇鴉鴉嚌鑿。

ᠣᠮ ᠴᠠ ᠯᠡ ᠴᠤ ᠯᠡ ᠴᠤᠨ ᠳᠧ ᠠ ᠮᠠ ᠯᠠ ᠯᠠ ᠶᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་ཙ་ལེ་ཙུ་ལེ་ཙུནྡེ་ཨ་མ་ལ་ར་ཡ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十八咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་བརྒྱད་པ།

ᠣᠮ ᡷᠠ ᠯᡝ ᡷᡠ ᠯᡝ ᡷᡠᠨ ᡩᡝ ᠠ ᡩᡳ ᠮᠠ ᡵᠠ ᠨᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵呧禮祖禮祖（納）德。阿得磬嘛喇尼娑訶。

ᠣᠮ ᠴᠠ ᠯᠡ ᠴᠤ ᠯᠡ ᠴᠤᠨ ᠳᠧ ᠠ ᠳᠢ ᠮᠠ ᠷᠠ ᠨᠢ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་ཙ་ལེ་ཙུ་ལེ་ཙུནྡེ་ཨ་ད་དྷི་མ་ར་ཎི་སྭཱ་ཧཱ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡝᡵᡝ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡠᠵᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ

第三十九咒此一咒。與本經第一卷第

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ

སྔགས་སོ་དགུ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་མདོ་འདིའི་བམ་པོ་དང་པོའི་

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠪᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠮᡝ᠉

一咒重複。

ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠠᠮᠤᠢ᠄

སྔགས་དང་པོ་དང་མཐུན།

ᡩᡝᡥᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉

第四十咒

ᠳᠦᠴᠢᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄

སྔགས་བཞི་བཅུ་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠ ᡮᠠ ᠯᡝ ᡮᡠ ᠯᡝ ᡮᡠᠨ ᡩᡝ᠉ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠠ ᡨᠠ ᡴᡧᠠ ᠸᠠ ᡵᠠ ᠯᡠᠮ᠉

納摩匝禮祖禮祖𧀹。納摩阿得磬斡鶖（論斯）。

ᠨᠠ ᠮᠠ ᠼᠠ ᠯᠧ ᠼᠤ ᠯᠧ ᠼᠤᠨᠳᠧ᠄ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠠ ᠲᠠ ᠺᠱᠠ ᠸᠠ ᠷᠠ ᠯᠤᠮ᠄

ན་མཿཙ་ལེ་ཙུ་ལེ་ཙུནྡེ། ན་མ་ཨ་ཏ་ཀྵ་ཝ་ར་ལུཾཿ

ᡩᡝᡥᡳ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉

第四十一咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄

སྔགས་བཞི་བཅུ་གཅིག་པ།

ᡷᠠ ᠯᡝ ᡷᡠ ᠯᡝ ᡷᡠ ᠨᡩᡝ ᠰᠸᠠᡥᠠ

匝禮祖禮祖（納）德哈（斯）。

ᠽᠠ ᠯᠸ ᠽᠤ ᠯᠸ ᠽᠤ ᠨᠳᠸ ᠰᠸᠠᠾᠠ

ཙ་ལེ་ཙུ་ལེ་ཙུནྡེ་སྭཱ་ཧཱ༔

ᡩᡝᡥᡳ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十二咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་གཉིས་པ།

ᡥᡡᠩ ᠣᠮ ᡷᠠ ᠯᡝ ᡷᡠ ᠯᡝ ᡷᡠ ᠨᡩᡝ ᡥᡡᠩ ᠠ ᡩᡳ ᠰᡨᠠ ᠨᠠ ᠵᠠ ᠶᡝ ᡷᠠ

吽（翁）唵匝禮祖禮祖（納）德吽（翁）。阿得翏轆查尼龍（查）。匝

ᠾᠦᠩ ᠣᠤᠮ ᠽᠠ ᠯᠸ ᠽᠤ ᠯᠸ ᠽᠤ ᠨᠳᠸ ᠾᠦᠩ ᠠ ᠳᠢ ᠱᠲᠠ ᠨᠠ ᠵᠠ ᠶᠸ ᠽᠠ

ཧཱུྃ་ཨོཾ་ཙ་ལེ་ཙུ་ལེ་ཙུནྡེ་ཧཱུྃ། ཨ་དྷི་ཥྛཱ་ན་ཛ་ཡེ། ཙ

ᠯᠸ ᠽᠤ ᠯᠸ ᠽᠤ ᠨᠳᠸ ᠰᠸᠠᠾᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

禮祖禮祖（納）德龍（查）。以上四卷。共一百二十八咒。

ᠯᡝ ᡷᡠ ᠯᡝ ᡷᡠ ᠨᡩᡝ ᠰᠸᠠᡥᠠ᠉ ᡝᡵᡝᠴᡳ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ ᡩᡠᡳᠨ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ᠉ ᠪᠣᡩᠣᠴᡳ ᡠᡥᡝᡵᡳ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠣᡵᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠨ ᡨᠠᡵᠨᡳ

ལེ་ཙུ་ལེ་ཙུནྡེ་སྭཱ་ཧཱ། འདིར་ཡན་ཆད་བམ་པོ་བཞི་ཕྱིན། སྡོམས་སྔགས་ཅིག་བརྒྱ་དང་ཉེར་བརྒྱད།

ᡨᡠᠪᡝᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉

番經缺。依漢經咒語音入。

ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤᠷ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

བོད་དཔེལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འབྲིར་བཏུག་པ་ཡིན།

漢滿蒙藏四體合璧大藏全咒

第七套　第十八卷

T 1460/1803/6787

CHINESE - JAPANESE LIBRARY OF
HARVARD - YENCHING INSTITUTE
AT HARVARD UNIVERSITY
JAN 5 1939

70

御製滿漢蒙古西番合璧大藏全咒 第七套第六卷

རྒྱལ་པོས་མཛད་པའི་མཉྫུ་རྒྱ་ཧོར་བོད་ཡིག་བཞི་ཡི་སྐད་ཤན་སྦྱར་བའི་བཀའ་འགྱུར་གྱི་སྔགས་ཚང་བར་བཀོད་པ། ཏྲམ་བུ་བདུན་པའི་བམ་པོ་དྲུག་པ།

ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠸᠴᠢᠷ ᠬᠦᠵᠢ ᠪᠣᠳᠢᠰᠠᠳᠤᠸ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠬᠦ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠮ

佛說金剛香菩薩大明成就儀軌經（依舊譯）

ᡶᠣᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᠨᡠᠮᡠᠯᠠᡥᠠ ᠸᠴᡳᡵ ᡥᡡᠵᡳ ᠪᠣᡩᡳᠰᠠᡩᡠ ᡳ ᠠᠮᠪᠠ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ ᠪᡝ ᡧᠠᠩᡤᠠᠪᡠᡵᡝ ᡴᠣᠣᠯᡳ ᡳ ᠨᠣᠮ

རྒྱལ་བས་གསུངས་པའི་རྡོ་རྗེ་བདུག་པ་མའི་རིག་སྔགས་བསྒྲུབ་པའི་ཆོག།

ᡩᡝᡵᡤᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ

卷上

ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ

བམ་པོ་གོང་མ།

[illegible]

思函

[illegible]

ཟྲི་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

哈佛大學漢和圖書館珍藏印

上海涵芬樓影印乾隆內府刻本

一咒

གཟུངས་གཅིག

納嘛（沙）[illegible]（那）穡拔（雜）喇巴（阿）那葉。嘛哈（阿）鴉（嘎）刹塞納巴答

ན་མ་ཤྩ་ཎྜ་བ་ཛྲ་པཱ་ཎ་ཡེ། མ་ཧཱ་ཡ་ཀྵ་སེ་ན་པ་ཏ

葉。唵納摩[illegible]噶斡得。阿（阿）（嚕）鴉拔（雜）喇噶（納）韃哩。阿訥

ཡེ། ཨོཾ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ། ཨཱ་ཪྻ་བ་ཛྲ་ག་ནྡྷཱ་རི། ཨ་ན

嘎喇（薩）[illegible]。沙答薩哈（薩）喇（呂）喇[illegible]禮答。低（器）答得韃（阿）鴉。

ཀ་ར་སྨི། ཤ་ཏ་ས་ཧ་སྲ་པྲ་ཛྭ་ལི་ཏཱ། དཱི་པྟ་ཏེ་ཛཱ་ཡ།

烏嚕喇必嘛。⿰口拔鴉納阿嚕阿鴉。嚕薩喇達喇沙納阿鴉。必嘎

喇阿鴉。匝那釐阿鴉。噶嘛必喇阿鴉。岳歌刷喇阿鴉。必卡嘛⿰口拔

鴉納嘎阿鴉。卡查穆嚕阿鴉。納拔達沙不雜阿鴉。納

拔達沙訥達喇阿鴉。畢雜哩那哥沙阿鴉。阿訥嘎嚕烏巴。

（達）鴉塔（阿）。唵阿（嚂）刹阿（嚂）刹。拔喇墨拔。嘛呵刷哏。（嚕）嚕（阿）嚕

呢罔。畢（卡）𠺕。沽嚌（阿）哏。（揭）喇（嚂）麻喃。洛（答）哏。匝（嚂）囊。阿低（答）奚。

畢偪答必卡（阿）韃喇呢鴉。厄（嚕）蘖希𠾴噶斡得。嘛

哈（阿）拔（雜）喇噶（納）韃哩。韃喇鴉（阿）蠰（昂）喇（答）嚩（阿）孌。薩（答）蘖納。答

鴉（嘎）剎喇（嘎）剎桑。不（烏）答（嘛）（巴）哷丹。畢沙藏。沽（嘛）拔（那）耨。阿（嚕）縒。

斡央。鴉嘛（嘛）。斡（阿）嚕喃。噠納丹。沽伯哏。（嚕）喇雜（阿）巴隄。

塌（喇）答喇（卡）耨。畢嚕（烏）𠺗岡。畢嚕（烏）巴（阿）（嘎）噶。偲（尼）喇嘛喃。商

沽嘎（喇）喃。（達）微嘎（喇）喃。（答）𡃟嘎（喇）喃。畢嘎（喇）喃。嘛喇哈嘎（喇）喃。

嘎嘐嘎（喇）嚂。納嚕查嘎（喇）嚂。過嘎（喇）嚂。嘛嗋（阿）嘎（喇）嚂。嘛

嗋（阿）嘎（阿）郎。（納）襛哥刷哴。（必）[illegible]機哩[illegible]。納（阿）鴉岡。畢納（阿）

鴉岡。巴（鴉）洛岡。納容岡。阿（喇）咯岡。嘛哈岡。桑（攜）梯墨

（跋）岳。唵嘎（阿）[illegible]。沽征嘎喇岡。（薈）嚕嘎沽嚌（阿）哩。嘎（阿）（嚌）葉尼。

匝（那）穮噶（答）簝尼。嘛哈（阿）噶（答）簝尼。鴉沙（薩）藦尼。阿沙尼。

尼（喇）英嘎呼。嘛哈（阿）嚕（阿）禮。匝（嘎）嵩躂喇嚕（阿）禮。拔（達）喇嚕（阿）

禮。[illegible]（達）喇嚕（阿）禮。欏（那）喇嚕（阿）禮。阿咨（答）英捺（阿）鴉僋。囉沙

哩嘎拔（喇）踶。喇（答）嚨沙（納）醍。娑（薩）英沙答（嘎）徹沙。嘛哈（阿）沙

答嘎徹汝。伊纜喇尼蘭喇哈嘛呢。沽嚌哩嘛呵唰哩。畢

[illegible]畢蘇拔嘎。匝穆那之。囉鄂達嚕。撟阿喇希。沽帛哩。鴉

匝尼鴉嘛嘛。薩嘛葉納隄支納隄。答納薩喇斡阿伯

咯。厄哈鴉墨。施哈饟機喇哈納機喇哈納。機喇哈納巴阿鴉機喇哈納巴阿

鴉。喇喇喇喇喇。唵沽嚕沽嚕。乎嚕乎嚕。租嚕

ཡ ར ར ར ར ར། ཨོཾ ཀུ རུ ཀུ རུ། ཧུ རུ ཧུ རུ། ཙུ རུ

租嚕。穆嚕穆嚕。都努都努。拔麻拔麻。答麻答

ཙུ རུ། མུ རུ མུ རུ། ཏུ ནུ ཏུ ནུ། བ མ བ མ། ད མ ད

麻。達喇達喇。麻喇麻喇。達嘎達嘎。拉乎拉乎。

མ། ད ར ད ར། མ ར མ ར། ད ག ད ག། ལ ཧུ ལ ཧུ།

喇（阿[illegible]）噶喇（阿[illegible]）噶。喇（阿[illegible]）噶巴（阿）鴉喇（阿[illegible]）噶巴（阿）鴉。（雜）哩（麻）拔（雜）哩（麻）拔。（雜）哩

ར ཝ ར ཝ། ར ཝ བཱ ཡ ར ཝ བཱ ཡ། ཧྲཱི ཕྱ ཧྲཱི ཕྱ། ཧྲཱི

ᠮᠪᡥᠠ ᡦᠠ ᠶᠠ ᠵᡵᡳ ᠮᠪᡥᠠ ᡦᠠ ᠶᠠ ᡦᡠ ᡵᠠ ᡦᡠ ᡵᠠ ᡦᡠ ᡵᠠ ᠶᠠ ᡦᡠ ᡵᠠ ᠶᠠ

（嘛）⿰哈拔巴（阿）鴉（雜）哩（嘛）⿰哈拔巴（阿）鴉。逋（烏）喇逋（烏）喇。逋（烏）喇鴉逋（烏）喇鴉。

ᠮᠪᠾᠠ ᠫᠠ ᠶᠠ ᠽᠷᠢ ᠮᠪᠾᠠ ᠫᠠ ᠶᠠ ᠫᠤ ᠷᠠ ᠫᠤ ᠷᠠ ᠫᠤ ᠷᠠ ᠶᠠ ᠫᠤ ᠷᠠ ᠶᠠ

མྦྷ ཕཱ ཡ ཛྲི མྦྷ ཕཱ ཡ། ཕུ ར ཕུ ར། ཕུ ར ཡ ཕུ ར ཡ།

ᡦᡠ ᡵᠠ ᡦᠠ ᠶᠠ ᡦᡠ ᡵᠠ ᡦᠠ ᠶᠠ ᡵᠠ ᡴᡠ ᡵᠠ ᡴᡠ ᠠ ᠨᠠ ᠶᠠ ᠠ ᠨᠠ

逋（烏）喇巴（阿）鴉逋（烏）喇巴（阿）鴉。喇觚喇觚。阿納鴉阿納

ᠫᠤ ᠷᠠ ᠫᠠ ᠶᠠ ᠫᠤ ᠷᠠ ᠫᠠ ᠶᠠ ᠷᠠ ᠬᠤ ᠷᠠ ᠬᠤ ᠠ ᠨᠠ ᠶᠠ ᠠ ᠨᠠ

ཕུ ར ཕཱ ཡ ཕུ ར ཕཱ ཡ། ར ཧུ ར ཧུ། ཨ ན ཡ ཨ ན

ᠶᠠ ᠠ ᠪᡳ ᡧᠠ ᠠ ᠪᡳ ᡧᠠ ᠠ ᠪᡳ ᡧᠠ ᠶᠠ ᠠ ᠪᡳ ᡧᠠ ᠶᠠ ᠣᠮ ᠨᠠ

鴉。阿必沙阿必沙。阿必沙鴉阿必沙鴉。唵納

ᠶᠠ ᠠ ᠪᠢ ᠱᠠ ᠠ ᠪᠢ ᠱᠠ ᠠ ᠪᠢ ᠱᠠ ᠶᠠ ᠠ ᠪᠢ ᠱᠠ ᠶᠠ ᠣᠮ ᠨᠠ

ཡ། ཨ བྷི ཥ ཨ བྷི ཥ། ཨ བྷི ཥ ཡ ཨ བྷི ཥ ཡ། ཨོཾ ན

ᠮᠠ ᡥᠠ ᡴᠠ ᠸᠠ ᡨᡳ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᡴᠠ ᠨᡩᠠ ᠯᡳ ᠠ ᠨᡳ ᡴᠠ ᡵᠠ ᡧᡨᠠᠮ

摩⿰哈拔噶斡得。嘛哈（阿）拔（雜）喇噶（納）噠哩。阿尼嘎喇⿱丷宗。

ᠮᠠ ᠬᠠ ᠺᠠ ᠸᠠ ᠲᠢ ᠮᠠ ᠬᠠ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠺᠠ ᠨᠳᠠ ᠯᠢ ᠠ ᠨᠢ ᠺᠠ ᠷᠠ ᠱᠲᠠᠮ

མ ཧཱ ཀ ཝ ཊི། མ ཧཱ བ ཛྲ ཀ ཎྜ ལི། ཨ ནི ཀ ར ཥྛཾ།

沙答薩咯（薩）喇（嚕）喇攡禮答。低（嚕）答得雜希。希答凿

（那）旛拔（蘿）喇巴（阿）尼。喇（囉）雜巴鴉隄。唵（嗡）（斯）希。哈哈哈哈

和。吽（斯）吽（翁）癹（查）。哏哏哏哏娑訶。

ཧོ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཧེ་ཧེ་ཧེ་ཧེ་སྭཱ་ཧཱ།

卷中

བམ་པོ་བར་མ།

思函

ཁྲི་ཡིག ཁི དུམ་བུ།

第一咒

唵納摩跋噶斡得。嘛跲拔囒噶納躂哩嘛跲嘛

喇。薩尼鴉薩躂巴跲尼。拉拉拉拉。孽嘛跋鴉薩喇斡

沙薩奔。納沙鴉。䕯查鴉。偪薩喃巴鴉。薩喇斡納沙鴉。

薩喇斡都查尼嘎答鴉。嘛嘛薩喇斡嘎喇鴉尼。沽嚕

沽嚕。乎嚕乎嚕。租嚕租嚕。穆嚕穆嚕。達嘛達

嘛。哏嘎哏嘎。畢答喇巴鴉畢答喇巴鴉。薩喇斡嘎喇鴉

尼密。達查查沽嚕。薩喇斡西達遶鴉。墨喇鴉囉捺。厄希

嗡嚩噶斡得。嘛哈拔喇噶縺哩。哈哈哈哈吽

ཨོཾ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ་མ་ཧཱ་པ་ཏྱཾ་ག་རེ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧཱུྃ

[illegible]婆訶。

ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ

第二咒

སྔགས་གཉིས་པ

唵納摩嚩噶斡得。嘛哈拔喇噶縺哩。囄喇囄

ཨོཾ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ་མ་ཧཱ་པ་ཏྱཾ་ག་རེ་

ᡵᠠ᠂ ᠠ ᡴᠠ ᡨᡵᠠ ᠶᠠ ᠠ ᡴᠠ ᡨᡵᠠ ᠶᠠ᠂ ᡧᡵᠠ ᠰᠮᡵᠠ ᠶᠠ ᡧᡵᠠ ᠰᠮᡵᠠ ᠶᠠ᠂ ᡧᡳ ᡩᡵᠠ

喇。阿嘎喇卡鴉阿嘎喇卡鴉。薩咨嘛跋鴉薩咨嘛跋鴉。西達噠

ᠷᠠ ᠠ ᢉᠠ ᢐᠷᠠ ᠶᠠ ᠠ ᢉᠠ ᢐᠷᠠ ᠶᠠ ᠱᠷᠠ ᠰᠮᠷᠠ ᠶᠠ ᠱᠷᠠ ᠰᠮᠷᠠ ᠶᠠ᠄ ᠱᠢ ᢑᠷᠠ

ར ཨ ཀ ཏྲ ཡ ཨ ཀ ཏྲ ཡ ཤྲཱ སྨྲ ཡ ཤྲཱ སྨྲ ཡ ཤི དྲ

ᠯᠠ ᡯᠠ ᠨᡳ᠂ ᡥᡡᠮ ᡦᡥᠠᡨ᠉

羅匝尼。吽（翁）巴查。

ᠯᠠ ᠽᠠ ᠨᠢ᠄ ᠬᠤᠮ ᢒᠠᢐ᠄

ལ ཙ ནི ཧཱུྃ ཕཊ།

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三咒

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས། གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠪᡥᠠ ᡤᠠ ᠸᠠ ᡨᡝ᠂ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᡤᠠ ᡵᠨᠠ ᡵᡳ᠂ ᡝ ᡥᡳ ᡝ

唵納摩跋噶斡得。嘛哈阿拔雜喇噶納噠哩。厄希厄

ᠣᠮ ᠨᠠ ᠮᠣ ᢘᠠ ᠭᠠ ᠸᠠ ᠲᠸᠧ᠄ ᠮᠠ ᠬᠠ ᠪᠠ ᢖᠷᠠ ᠭᠠ ᠷᠨᠠ ᠷᠢ᠄ ᠧ ᠬᠢ ᠧ

ཨོཾ ན མོ བྷ ག ཝ ཏེ མ ཧཱ བ ཛྲ ག རྞ རི ཨེ ཧི ཨེ

ᡧᡳ᠈ ᠠ ᡤᠠ ᡤᡵᡳ ᠠ ᡤᠠ ᡤᡵᡳ᠈ ᠮᠠ ᠮᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ᠈ ᠮᠠ ᠨᡳ ᠪᠠ ᠯᠠ ᠶᠠ᠈

希。阿噶嚟阿噶嚟。嘛嘛薩嘛鴉。嘛拏巴拉鴉。

ᠱᠢ᠄ ᠠ ᠭᠠ ᠭᠷᠢ ᠠ ᠭᠠ ᠭᠷᠢ᠄ ᠮᠠ ᠮᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶ᠋ᠠ᠄ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠪᠠ ᠯᠠ ᠶ᠋ᠠ᠄

ཤི། ཨ་ག་ཀྲི་ཨ་ག་ཀྲི། མ་མ་ས་མ་ཡ། མ་ཎི་བ་ལ་ཡ།

ᠰᡳ ᡩᡵᡳ ᡦᡵᠠ ᠴᡝ ᠪᠠ ᡨᠠ ᡦᠠ ᠨᡳ᠈ ᡵᠠ ᡴᡵᠠ ᠪᠠ ᠶᠠ ᡨᡳ᠈ ᡥᡡᠩ ᡥᠠ ᡥᠠ ᡥᠠ

西（達）噠巤[illegible]拔囒巴（阿）尼。喇囉巴鴉隄。（唵）吽（斯）哈哈哈

ᠰᠢ ᠳᠷᠢ ᠫᠷᠠ ᠴᠡ ᠪᠠ ᠲᠠ ᠫᠠ ᠨᠢ᠄ ᠷᠠ ᠺᠷᠠ ᠪᠠ ᠶ᠋ᠠ ᠲᠢ᠄ ᠬᠤᠩ ᠬᠠ ᠬᠠ ᠬᠠ

ཤི་དྲྀ་ཕྲ་ཚེ་བ་ཏ་ཕཱ་ཎི། ར་ཀྲ་བ་ཡ་ཏི། ཧཱུྃ་ཧ་ཧ་ཧ

ᡥᠠ ᡥᠠ᠈ ᠯᠠ ᠯᠠ ᠯᠠ ᠯᠠ ᡥᠣ᠈

哈哈。拉拉拉拉和。

ᠬᠠ ᠬᠠ᠄ ᠯᠠ ᠯᠠ ᠯᠠ ᠯᠠ ᠬᠣ᠄

ཧ་ཧ། ལ་ལ་ལ་ལ་ཧོ།

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第四咒

ᠳᠦᠲᠡᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཞི་པ།

ᠣᠮ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠪᡥᠠ ᡤᠠ ᠸᠠ ᡨᡝ ᠰᡠ ᡵᡠ ᠰᡠ ᡵᡠ ᠪᡥᠠ ᠸᠠ ᠪᡥᠠ ᠸᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ
唵納摩蹳噶斡得。蘇嚕蘇嚕。⿱巴喇斡⿱巴喇斡娑訶。
ᠣᠸᠮ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠪᠾᠠ ᠺᠠ ᠸᠠ ᠲᠧ ᠰᠤ ᠷᠤ ᠰᠤ ᠷᠤ ᠪᠾᠠ ᠸᠠ ᠪᠾᠠ ᠸᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ
ཨོཾ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ། སུ་རུ་སུ་རུ། བྷ་ཝ་བྷ་ཝ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ
第五咒
ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ
སྔགས་ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠪᡥᠠ ᡤᠠ ᠸᠠ ᡨᡝ ᠮᠠ ᡥᠠᠠ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᡤᠠ ᡵᠪᡥᡝ ᡵᡳ ᠰᠠ ᡵᠠ ᠰᠠ
唵納摩蹳噶斡得。嘛⿰口奇拔⿱雜喇噶⿱納⿰口隡哩。薩喇薩
ᠣᠸᠮ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠪᠾᠠ ᠺᠠ ᠸᠠ ᠲᠧ ᠮᠠ ᠾᠠ᠋ ᠪᠠ ᡁᠷᠠ ᠺᠠ ᠷᠪᠾᠧ ᠷᠢ ᠰᠠ ᠷᠠ ᠰᠠ
ཨོཾ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ། མ་ཧཱ་བ་ཛྲ་ག་རྦྷེ་རི། ས་ར་ས
ᡵᠠ ᠪᡳ ᠰᠠ ᡵᠠ ᠪᡳ ᠰᠠ ᡵᠠ ᠪᡳ ᡩᡥᠸᠠ ᠶᠣ ᡩᡥᠸᠠ ᠶᠠ ᠪᡳ ᡩᡥᠸᠠ ᠶᠣ ᡩᡥᠸᠠ ᠶᠠ
喇。畢薩喇畢薩喇。畢⿱達⿰口隡岳⿰口隡鴉畢⿱達⿰口隡岳⿰口隡鴉。
ᠷᠠ ᠪᠢ ᠰᠠ ᠷᠠ ᠪᠢ ᠰᠠ ᠷᠠ ᠪᠢ ᠳᠾᠸᠠ ᠶᠣ ᠳᠾᠸᠠ ᠶᠠ ᠪᠢ ᠳᠾᠸᠠ ᠶᠣ ᠳᠾᠸᠠ ᠶᠠ
ར། བི་ས་ར་བི་ས་ར། བི་དྷྭ་ཡོ་དྷྭ་ཡ་བི་དྷྭ་ཡོ་དྷྭ་ཡ།

ᠰᠠ ᠮᠠ ᡤ᠋ᠠ ᡧᠠ ᠪᠠ ᡨᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

薩嘛噶沙拔隄娑訶。

ᠰᠠ ᠮᠠ ᠭ᠎ᠠ ᠱᠠ ᠪᠠ ᠲᠢ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ས མ ག ཤ བ ཏི སྭཱ ཧཱ།

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第六咒
ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠪᠠ ᡤ᠋ᠠ ᠸᠠ ᡨᡝ ᠮᠠ ᡥ᠋ᠠ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᡤ᠋ᠠ ᠨᡩᠠ ᡵᡳ ᡥᡡ ᡵᡠ ᡥᡡ

唵納摩跋噶斡得。嘛哈阿拔雜喇噶納噠哩。乎嚕乎

ᠣᠸᠠ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠪᠠ ᠭ᠎ᠠ ᠸᠠ ᠲᠡ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠭ᠎ᠠ ᠨᠳᠠ ᠷᠢ ᠾᠦ ᠷᠦ ᠾᠦ

ཨོཾ ན མོ བྷ ག ཝ ཏེ། མ ཧཱ བ ཛྲ ག ཎྜ རི། ཧུ རུ ཧུ

ᡵᡠ ᠴᡠ ᡵᡠ ᠴᡠ ᡵᡠ ᠮᡠ ᡵᡠ ᠮᡠ ᡵᡠ ᠪᡠ ᡧᡨᠠ ᠪᠠ ᡨᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

嚕。租嚕租嚕。穆嚕穆嚕。逋乩拔隄娑訶。

ᠷᠦ ᠼᠦ ᠷᠦ ᠼᠦ ᠷᠦ ᠮᠦ ᠷᠦ ᠮᠦ ᠷᠦ ᠪᠦ ᠱᠲᠠ ᠪᠠ ᠲᠢ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

རུ། ཙུ རུ ཙུ རུ། མུ རུ མུ རུ། བྷུ ཥྚ བ ཏི སྭཱ ཧཱ།

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第七呪

ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བདུན་པ།

ᠣᠮ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠪᡥᠠ ᡤᠠ ᠸᠠ ᡨᡝ᠈ ᠮᠠ ᡥᠠ᠊ᠠ ᠪᠠ ᠯᠠ ᡤᠠ ᠨᡩᠠ ᠯᡳ᠈ ᡮᠠ ᠯᠠ ᡮᠠ

唵納摩跋噶斡得。嘛哈拔喇噶納達哩。雜喇雜

ᠣᠮ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠪᠾᠠ ᠭᠠ ᠸᠠ ᠲᠧ᠄ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠪᠠ ᠯᠠ ᠭᠠ ᠨᠳᠠ ᠯᠢ᠄ ᠼᠠ ᠯᠠ ᠼᠠ

ཨོཾ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ། མ་ཧཱ་བ་ལཱ་ག་ཎྜ་ལི། ཙ་ལ་ཙ

ᠯᠠ᠈ ᡴᡳ ᠴᡳ ᡴᡳ ᠴᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉

喇。咯支咯支娑訶。

ᠯᠠ᠄ ᠺᠢ ᠴᠢ ᠺᠢ ᠴᠢ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ᠄᠄

ལ། ཀི་ཙི་ཀི་ཙི་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第八呪

ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱད་པ།

唵納摩皤噶斡得。薩嘛納答噶納噠娑訶。

ཨོཾ ན མོ བྷ ག ཝ ཏེ། ས མ ནྡ ག ནྡྷ སྭཱ ཧཱ།

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第九咒

ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ དགུ་པ།

唵納摩皤噶斡得。嘛嗃拔囉喇噶納噠哩。薩喇薩喇畢薩喇畢薩喇。喀達喀達。巴嚩剎巴鴉巴嚩剎

ཨོཾ ན མོ བྷ ག ཝ ཏེ། མ ཧཱ བ ཛྲ ག ནྡྷ རི། ས ར ས ར། བི ས ར བི ས ར། ཁ ད ཁ ད། པ ཀྵ པ ཡ པ ཀྵ

ᠪᠠ ᠶᠠ ᡯᠠ ᠸᠠ ᠯᠠ ᡯᠠ ᠸᠠ ᠯᠠ ᠨᠠ ᠨᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

巴鴉。囉噠喇囉噠喇。納納娑訶。

ᠪᠠ ᠶᠠ ᠽᠠ ᠸᠠ ᠯᠠ ᠽᠠ ᠸᠠ ᠯᠠ ᠨᠠ ᠨᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

བ ཡ ཛ ཝ ལ ཛ ཝ ལ། ན ན སྭཱ ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十咒

ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་པ།

ᠣᠮ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠪᡥᠠ ᡤᠠ ᠸᠠ ᡨᡝ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᡤᠠ ᠨᡩᠠ ᠯᡳ ᠠ ᠨᡳ ᠯᠠ

唵納摩㗚噶斡得。嘛哈拔（雜）喇噶（納）噠哩。阿尼（嚕）喇

ᠣᠮ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠪᠾᠠ ᠭᠠ ᠸᠠ ᠲᠧ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠭᠠ ᠨᠳᠠ ᠯᠢ ᠠ ᠨᠢ ᠯᠠ

ཨོཾ ན མོ བྷ ག ཝ ཏེ། མ ཧཱ བ ཛྲ ག ཎྜ ལི། ཨ ནི ལ

ᡧᠠ ᡴᠰᡳ ᡧᠠ ᡨᠠ ᠰᠠ ᡥᠠ ᠰᡵᠠ ᡵᠠ ᠵᠸᠠ ᠯᡳ ᡩᡳ ᡴᠠ ᡴᡵᠠ ᡨᡝ ᠵᠠ ᠶᠠ ᡠ

沙窖。沙答薩哈（薩）喇。（嚕）喇（韓）雜哩噠。喀（嚕）喀得雜鴉。烏

ᠱᠠ ᠺᠰᠢ ᠱᠠ ᠲᠠ ᠰᠠ ᠾᠠ ᠰᠷᠠ ᠷᠠ ᠽᠸᠠ ᠯᠢ ᠳᠢ ᠺᠠ ᠺᠷᠠ ᠲᠧ ᠽᠠ ᠶᠠ ᠤ

ཥ ཀྵི། ཥ ཊ ས ཧ སྲ། ར ཛྭ ལི ཌི། ཁ ཁྲ ཏེ ཛ ཡ། ཨུ

噶喇畢嘛。巴鴉納噶鴉。畢沙嘛巴鴉尼嘎鴉。

嘛嗃岳依刷喇鴉。沙查穆喀鴉。孥斡達沙逋

匝鴉。孥斡達沙尼答喇鴉。畢咨嚂納基沙鴉。阿

尼嘎嚕巴。畢畢答必沙堤哩畢鴉。厄希厄希

啜噶斡得。嘛喀拔雜喇噶納噠哩。噠喇鴉咯喇答納

難。薩達噠鴉難。答達鴉塔。唵阿嚩剌阿嚩剌。嘛嚂德辦。

嘛呵刷哴。嘎嚕難。畢卡瀭。沽嘛哴。巴喇哈嘛難。伊纈嚷。

匝纈嚷。阿隄達奭。鴉嘎剌喇嘎剌桑。噶納噠嚕湼。鋪擔。蓬擔擔。

畢沙囄。沾唵（納）耨。阿穮哴。阿（嚕）訥央。鴉嚤。拔嚕難。

拔癰。沾伯哴。達納難。（嚩）噠（答）喇喇（卡）耨。畢嚕查岡。畢

嚕巴嚐。商沾嘎嚂難。畢嘎喇難。隄哩嘎喇難。

穆哩咯答嘎喇難。干查嘎喇難。拏嚕查嘎喇

難。哈西隄嘎喇難。烏嘎喇難。薩喇嘎嚂難。嘛

ཎཱ ཧ སི ཏི ཀ ར ཎཱ ཨུ ཀ ར ཎཱ ས ར ཀ རཾ ཎཱ མ

哈阿嘎阿哴。納饞基刷哴。巴[illegible]基哩咨[illegible]。納鴉罔。

ཧཱ ཀཱ ཎཱཾ ན ཙྪ ཀི ཤྭ ཎཱཾ པ ཏྲཻ ཀི རི ཙ ཡཱ ན ཡ ཀཾ

畢納鴉罔。巴阿基罔。納嘛罔。囉哈罔。嘛哈阿罔。沙

བི ན ཡ ཀཾ པཱ ཀི ཀཾ ན མ ཀཾ ར ཧ ཀཾ མ ཧཱ ཀཾ ཥ

[illegible]隄拔沽支咨哩罔。唵嘎哩。拏哩嘎嘎答鴉

ཙི ཏི པ ཀུ ཙི ཙ རི ཀཾ ཨོཾ ཀ རི ཏུ རི ཀ ཀ ད ཡ

依尼。匝磐嘎答鴉依尼。納哩答央嘎嘰。嘛哈（阿）

嘎嘰。拔囋喇嘎嘰。鴉沙舒紝。尼沙尼。蘸嘎嘰。巴（阿）

答喇嘎嘰。租喇嘎嘰。阿喀尼鴉央。撟（阿）鴉嘛央。沙

禮嘎斡喇隄。沙納隄[illegible]。喇隄嘰。舒嘎囉隄。沙達犇。嘛

哈（阿）沙達𤙖。伊（納達）喇尼。（巴）喇（哈）嘛尼。沽伲哩。嘛哈（阿）沽伲

哩。嘛哈（阿）嘛呵刷哩。畢（卡）夜畢。蘓巴（阿）嘎。孥哩[illegible]噶。

亞穆翌。噌壽。斡喇呵。沽伲呼。厄沙訥。訥呼鶯。

鴉亞納鴉。薩嘛鴉。阿隄（卡）蟲達薩（喇）湼。阿拔咯葉

ᡧᠠ ᠶᠠ ᡨᡝ ᡧᡳ ᡴᡵᠠᠩ ᡴᡵᡳ ᠨᠠ ᡴᡵᡳ ᠨᠠ ᡴᡵᡳ ᠨᠠ ᡦᠠ ᠶᠠ ᡴᡵᡳ ᠨᠠ ᡦᠠ ᠶᠠ
沙鴉得。施⿱（哈）哴。機（喇）（哈）納機（喇）（哈）納。機（喇）（哈）納巴鴉機（喇）（哈）納巴鴉。
ᠱᠠ ᠶᠠ ᠲᠡ ᠱᠢ ᢉᠷᠠᠩ ᢉᠷᠢ ᠨᠠ ᢉᠷᠢ ᠨᠠ ᢉᠷᠢ ᠨᠠ ᢒᠠ ᠶᠠ ᢉᠷᠢ ᠨᠠ ᢒᠠ ᠶᠠ
ཤ ཡ ཏེ ཤི ཀྲཾ ཀྲི ཎ ཀྲི ཎཱ ཀྲི ཎ པ ཡ ཀྲི ཎ པ ཡཱ
ᠣᠮ ᠯᠠ ᠯᠠ ᠯᠠ ᠯᠠ ᠣᠮ ᡥᡡ ᠯᡠ ᡥᡡ ᠯᡠ ᠮᡠ ᠯᡠ ᠮᡠ ᠯᡠ ᠵᡠ ᠯᡠ ᠵᡠ
唵拉拉拉拉。唵乎魯乎魯。穆魯穆魯。租魯租
ᠣᠮ ᠯᠠ ᠯᠠ ᠯᠠ ᠯᠠ ᠣᠮ ᠾᠤ ᠯᠤ ᠾᠤ ᠯᠤ ᠮᠤ ᠯᠤ ᠮᠤ ᠯᠤ ᠵᠤ ᠯᠤ ᠵᠤ
ཨོཾ ལ ལ ལ ལཱ ཨོཾ ཧུ ལུ ཧུ ལཱུ མུ ལུ མུ ལཱུ ཛུ ལུ ཛུ

ᠯᡠ ᡩᠠ ᠮᠠ ᡩᠠ ᠮᠠ ᡩᡠ ᠮᠠ ᡩᡠ ᠮᠠ ᡩᡝ ᠨᠠ ᡩᡝ ᠨᠠ ᡩᡝ ᡵᠠ ᡩᡝ ᡵᠠ
魯。達嘛達嘛。⿱⺮都嘛⿱⺮都嘛。躂納躂納。躂喇躂喇。
ᠯᠤ ᠳᠠ ᠮᠠ ᠳᠠ ᠮᠠ ᠳᠤ ᠮᠠ ᠳᠤ ᠮᠠ ᠳᠧ ᠨᠠ ᠳᠧ ᠨᠠ ᠳᠧ ᠷᠠ ᠳᠧ ᠷᠠ
ལཱུ ད མ ད མཱ དྷུ མ དྷུ མཱ དྷེ ན དྷེ ནཱ དྷེ ར དྷེ རཱ
ᡵᠠ ᠮᠠ ᡵᠠ ᠮᠠ ᡵᠠ ᡴᠰᠠ ᡵᠠ ᡴᠰᠠ ᡵᠠ ᡴᠰᠠ ᠪᠠ ᠶᠠ ᡵᠠ ᡴᠰᠠ ᠪᠠ ᠶᠠ ᠵᠸᠠ
喇嘛喇嘛。喇噶喇噶。喇噶拔鴉喇噶拔鴉。⿱雨喇
ᠷᠠ ᠮᠠ ᠷᠠ ᠮᠠ ᠷᠠ ᢝᠠ ᠷᠠ ᢝᠠ ᠷᠠ ᢝᠠ ᠪᠠ ᠶᠠ ᠷᠠ ᢝᠠ ᠪᠠ ᠶᠠ ᠵᠸᠠ
ར མ ར མཱ ར ཀྵ ར ཀྵཱ ར ཀྵ བ ཡ ར ཀྵ བ ཡཱ ཛྭ

巴爾喇巴。西喇巴巴鴉西喇巴巴鴉。⿰口⿱罒剌⿰口⿱罒剌。⿰口⿱罒剌鴉⿰口⿱罒剌鴉。

拉觚拉觚。阿納鴉阿納鴉。阿畢沙阿畢沙。阿

畢沙鴉阿畢沙鴉。唵納摩⿰口發噶斡得。嘛嘺拔

雜喇噶納⿰口逢哩。西達沙亞納沓拔雜喇巴阿呢。喇猊雜巴鴉隄。

（納）薩呵。阿尼嘎喇（薩）嚣。沙達薩哈薩（雜）喇嚕喇隄嘛呢

答。沙哩哩西達啻（翌）查。撥（雜）喇巴（阿）呢喇（鴉尼）雜巴（阿）鴉隄。

答（達）鴉塔（阿）。唵希（喇斯）。呵呵哈哈哈哈（斯）。哏哏哏哏。厄和。

吽（翁）吽（翁）吽（翁）鉋（查）娑訶。納摩蹳噶斡隄。嘛哈（阿）撥（雜）喇噶

唵希（喇斯）呵咯咯咯咯。乎乎乎乎。吽（翁）咯。吽（翁）吽（翁）葩（查）。

ཨོཾ ཧྲཱིཿ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧཱ ཧུ ཧུ ཧུ ཧཱུ ཧཱུཾ ཧཱ ཧཱུཾ ཧཱུཾ ཕཊ

喇喇喇喇。吽（翁）咯娑訶。唵薩啓（嘛）嚩尼薩啓（嘛）嚩尼娑訶。

ར ར ར རཱ ཧཱུཾ ཧ སྭཱ ཧཱ ཨོཾ སྟཾ བྷ ནི སྟཾ བྷ ནི སྭཱ ཧཱ

唵薩（喇）斡嚕卡。喇沙嘛呢娑訶。唵吽（翁）吽（翁）吽（翁）娑訶。

ཨོཾ ས རྦ རུ ཁ ར ཥ མ ཎི སྭཱ ཧཱ ཨོཾ ཧཱུཾ ཧཱུཾ ཧཱུཾ སྭཱ ཧཱ

唵吽（翁）哈娑訶。唵希（喇斯）咯呵和（斯）吽（翁）葩（查）娑訶。唵希（喇斯）阿

ཨོཾ ཧཱུཾ ཧ སྭཱ ཧཱ ཨོཾ ཧྲཱིཿ ཧ ཧ ཧོཿ ཧཱུཾ ཕཊ སྭཱ ཧཱ ཨོཾ ཧྲཱིཿ ཨ

嘎喇卜鴉娑訶。唵斡雜拉斡雜拉娑訶。唵阿哈喇阿

哈喇希喇斯娑訶。唵雜拉喀跋雜拉喀跋娑訶。唵擔擔擔擔。

嘎哩納訥哩答鴉巴鴉娑訶。唵雜雜雜雜。

巴阿呢鴉娑訶。唵攉單攉單攉單攉單喀跋呢鴉娑訶。厄茫

薩（喇）斡闍支難娑訶。唵阿查查哈薩。穆（鸋）凷穆（鸋）凷。

麻哈（阿）穆（鸋）凷娑訶。唵鄰納鄰納。（嚩）巴（納）雜巴（納）雜。（答時尼）

羅（嘎）鴉畢韃喇巴（阿）呢娑訶。

第十一咒

སྔགས་ བཅུ་ གཅིག་པ།

ᠣᠮ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ

唵吽（翁）吽（翁）吽（翁）吽（翁）吽（翁）。

ᠣᠮ ᠬᠤᠩ ᠬᠤᠩ ᠬᠤᠩ ᠬᠤᠩ ᠬᠤᠩ

ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ།

ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡶᡝᠵᡝᡵᡤᡳ

卷下

ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠳᠣᠣᠷᠠᠳᠤ

བམ་པོ་འོག་མ།

ᠰᡟ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ

思函

ᠰᠢ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠬᠠᠪᠲᠠᠰᠤ

ཟི་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

ᡠᠵᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一咒

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

གཟུངས་དང་པོ།

ᠣᠮ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠪᠠ ᡬᠠ ᠸᠠ ᡨᡝ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᡬᠠ ᡵᠨᠠ ᡨᡳ ᡵᠠ ᡴᠱᠠ ᡵᠠ ᡴᠱᠠ ᠮᠠ

唵納摩𩨒噶斡隄拔（雜）喇噶（納）躂哩。喇（嘎）剎喇（嘎）剎嘛

ᠣᠮ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠪᠾᠠ ᠭᠠ ᠸᠠ ᠲᠧ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠭᠠ ᠷᠨᠠ ᠲᠢ ᠷᠠ ᠺᠰᠠ ᠷᠠ ᠺᠰᠠ ᠮᠠ

ཨོཾ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ་བ་ཛྲ་ག་རྞ་ཊི། ར་ཀྵ་ར་ཀྵ་མ

哈阿喇嘎剌。烏喇哈嘛納嚩哈達嘛嘛納嚩。提沙嘛納嚩。薩喇

ཧཱརཀྵི།ཨུཧམཎྜཧཏཾམཎྜེ།ཏིཥམཎྜེ།སར

薩喇。拔雜喇韃雜喇嘛哩提嗡鏨。

སར།བཛྲཛྷརམལིཏིཧཱུྃཕཊ།

第二咒

སྔགས་གཉིས་པ།

納摩喇答納答喇鴉阿鴉嘛哈阿拔雜喇噶納嚩哩。阿摩噶

ནམོརཏྣཏྲཡཱཡམཧཱབཛྲགཎྜལི།ཨམོགྷ

尼呵呵。阿喇隄哈達尼呵。阿噶攞韈噶斡隄

ཎི ཧ ཧ། ཨ ར ཏི ཧ ད ཎི ཧ། ཨ ག རྦ བྷ ག ཝ ཏི

施醴。阿畢沙阿畢沙。喇畢沙喇畢沙。嚌雜嚌

ཤི ཀྵཾ། ཨ བི ཥ ཨ བི ཥ། ར བི ཥ ར བི ཥ། ཛྫཾ ཙ ཛྫཾ

蕟娑訶。

ཕཊ སྭཱ ཧཱ།

第三咒

སྔགས་ གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᡥᡵᡳᠰ ᡥᡡᠩ

唵 希（唎斯） 吽（翁）。

ᠣᠮ ᠾᠷᠢᠢ ᠾᠤᠩ

ཨོཾ་ཧྲཱིཿཧཱུྃ།

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四咒

ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཞི་པ།

ᠣᠮ ᡥᡡᠩ ᠠᠰ ᡥᡡᠩ

唵 吽（翁） 阿（阿斯） 吽（翁）。

ᠣᠮ ᠾᠤᠩ ᠠᠠ᠄ ᠾᠤᠩ

ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཨཱཿཧཱུྃ།

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五咒

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ལྔ་པ།

唵納摩喇（答）納（答）喇鴉（阿）鴉納嘛（斯）啇（翟）查拔（雜）喇巴（阿）呢鴉。

ཨོཾ ན མོ ར ཏྣ ཏྲ ཡཱ ཡ ན མཿ ཙཎ ཌ བ ཛྲ པཱ ཎི ཡ

嘛哈（阿）鴉（嘎）剎塞納巴達鴉。唵阿摩⿰口鵅姑沙鴉。阿

མ ཧཱ ཡ ཀྵ སེ ན པ ཏ ཡ ཨོཾ ཨ མོ གྷ ཀུ ཤ ཡ ཨ

（巴）喇隄哈達沙薩納鴉。希（喇斯）嘎喇嘎喇。（嘎）剎（嘎）剎。吽（翁）雜

པྲ ཏི ཧ ཏ ཤ ས ན ཡ ཧྲཱིཿ ཀ ར ཀ ར ཀྵ ཀྵ ཧཱུྃ ཛ

吽（翁）葩（查）。

ཧཱུྃ ཕཊ

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六咒

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᠪᡵᡳ ᡨᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵畢唎查娑訶。

ᢀᠣᠮ ᠪᠷᠢ ᠲᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་བྷྲི་ཊ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七咒

ᠲᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ བདུན་པ།

ᡥᡡᠩ ᡦᡥᠠᡨ

吽翁葩查。

ᠾᠤᠩ ᢒᠠᢐ

ཧཱུྃ་ཕཊ།

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ

第八咒

ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱད་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠᡵᠪᠠ ᡵᡠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵薩婆嚕娑訶。

ᠣᠮ ᠰᠠᠷᠪᠠ ᠷᠤ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་སརྦ་རུ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ

第九咒

ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དགུ་པ།

ᠵᡳᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

噞齋納嚌娑訶。

ᠵᠢᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཛྙཿ་ན་མཿ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第十咒

ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་པ

隄（嘎）剎那畢雜鴉和（斯）。

ཏི་ཀྵ་ཎ་བི་ཛ་ཡ་སྭཱ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第十一咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གཅིག་པ

唵吽（翁）皅（查）。

ༀ་ཧཱུྃ་ཕཊ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十二咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས། བཅུ་ གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᡴᠠ ᡦᠠ ᠯᠠ ᡮᠠ ᠯᡳ ᠨᡳ ᡥᡡᠮ ᡦᠠᡨ

唵嘎巴（阿）拉嚌（阿）禮尼吽（翁）鑿。

ᠣᠮ ᠺᠠ ᠫᠠ ᠯᠠ ᠼᠠ ᠯᠢ ᠨᠢ ᠬᠤᠮ ᠫᠠᠳ

ཨོཾ་ཀ་པཱ་ལ་ཙཱ་ལི་ནི་ཧཱུྃ་ཕཊ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十三咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས། བཅུ་ གསུམ་པ།

ᡥᡡᠮ ᡦᠠᡨ

吽（翁）鑿。

ᠬᠤᠮ ᠫᠠᠳ

ཧཱུྃ་ཕཊ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十四咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་བཞི་པ།

[illegible]

唵巴喇皿那楂嘎達嚕哩呢。

[illegible]

[illegible]

ᡨᠣᡶᠣᡥᠣᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十五咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཅོ་ལྔ་པ།

[illegible]

唵爾斯吽翁和斯。

[illegible]

[illegible]

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

第十六咒

སྔགས་ བཅུ་ དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᠠ ᠵᠠᡵᠮᠠ ᡥᡡᠩ

唵安（雜嚕嘛）唫（翁）。

ᠣᠮ ᠠ ᠽᠠᠷᠮᠠ ᠬᠤᠮ

ཨོཾ་ ཨཱཿ ཙརྨ་ ཧཱུྃ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

第十七咒

སྔགས་ བཅུ་ བདུན་པ།

ᠣᠮ ᠵᠠᡵᠮᠠ ᠰᠸᠠ

唵（雜嚕嘛）娑（斯）。

ᠣᠮ ᠽᠠᠷᠮᠠ ᠰᠸᠠ

ཨོཾ་ ཙརྨ་ སྭཱཿ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十八咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས། བཅོ་བརྒྱད་པ།

唵薩（喇）斡西（達）提（鑾）齋（斯）納嘛（斯）婆訶。

ཨོཾ་ས་རྦ་སི་དྡྷི་ཛྙཱཿ་ན་མཿ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十九咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས། བཅུ་དགུ་པ།

唵納摩跋噶斡隄。篰邦機（喇）（哈）那西（達）提薩嘛鴉。嚌（翁）

ཨོཾ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ། ཏྲེ་པཾ་ཀྲི་ཧྣ་སི་དྡྷི་ས་མ་ཡ། ཧཱུཾ

ᠨᠠᠮᠠᡥ ᠰᠸᠠᡥᠠ

納嘛斯娑訶。

ᠨᠠᠮᠠᠾ ᠰᠸᠠᠾᠠ

ནམཿ སྭཱ་ཧཱ།

ᠣᠷᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十咒

ᠬᠣᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉི་ཤུ་པ།

唵哈哩斯拉叉斯密。巴喇隄機喇哈耶穆嘛。俞嚕呢丹。逋[illegible]婆訶。

ᠣᠷᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十一咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་གཅིག་པ།

ᠣᠮ ᡩᡵᠣ ᠯᠠ ᠰᠣ ᡥᠠ
唵韃拉娑訶。
ᠣᠮ ᠳᠷᠠ ᠯᠠ ᠰᠤᠸᠠ ᠬᠠ
ཨོཾ་དྲོ་ལ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᠠᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第二十二咒
ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ
སྔགས་ཉེར་གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᡧᡠ ᠪᡳ ᡧᡠ ᠪᡳ ᡬᠠ ᠨᡵᠠ ᠪᠠ ᡧᡳ ᠨᡳ ᡬᠠ ᠨᡵᠠ ᡵᡳ ᡬᠠ ᠨᡵᠠ ᠪᡳ ᡵᠠᠶᠠ
唵舒畢舒畢。噶（納）囉巴施尼。噶（納）囉哩噶（納）囉畢（喇）鴉
ᠣᠮ ᠱᠤ ᠪᠢ ᠱᠤ ᠪᠢ ᠭᠠ ᠨᠳᠷᠠ ᠪᠠ ᠱᠢ ᠨᠢ ᠭᠠ ᠨᠳᠷᠠ ᠷᠢ ᠭᠠ ᠨᠳᠷᠠ ᠪᠢ ᠷᠶᠠ
ཨོཾ་ཤུ་བ་ཤུ་བ། ཀ་ནྡྲ་པ་ཤི་ཎི། ཀ་ནྡྲ་རི་ཀ་ནྡྲ་བ་རྱ

ᠰᠣ ᡥᠠ
娑訶。
ᠰᠤᠸᠠ ᠬᠠ
སྭཱ་ཧཱ།

ᠣᡵᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十三咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས། ཉེར། གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᡨᡝ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᡵᡳ ᡵᠠ ᠵᠠ ᠶᠠ ᡨᡳ ᡥᠠ ᡨᡳ ᡥᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵隄嘛鴉嘛哩喇雜鴉。低呵低呵娑訶。

ᠣᠮ ᠲᠧ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠷᠢ ᠷᠠ ᠽᠠ ᠶᠠ ᠲᠢ ᠬᠠ ᠲᠢ ᠬᠠ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཨོཾ་ཏེ་མ་ཡ་མ་རི་ར་ཛ་ཡ་ཏི་ཧ་ཏི་ཧ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠣᡵᡳᠨ ᡩᡝᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十四咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས། ཉེར། བཞི་པ།

ᠣᠮ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᡬᠠ ᠨᡩᠠ ᠯᡳ ᡥᡠ ᠯᡠ ᡥᡠ ᠯᡠ ᡨᡳ ᡧᡨᠠ ᡨᡳ ᡧᡨᠠ ᡥᡡᠮ

唵納摩拔雜喇噶納噠哩。乎魯乎魯。隄支隄支吽翁

ᠣᠮ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠺᠠ ᠨᠳᠠ ᠯᠢ ᠬᠤ ᠯᠤ ᠬᠤ ᠯᠤ ᠲᠢ ᠱᠲᠠ ᠲᠢ ᠱᠲᠠ ᠬᠤᠤᠮ

ཨོཾ་ན་མོ་བ་ཛྲ་ཀ་ཎྜ་ལི་ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་ཏི་ཥྛ་ཏི་ཥྛ་ཧཱུྃ

⿱葩查。

ཕཊ།

第二十五咒

སྔགས་ཉེར་ལྔ་པ།

納摩喇⿱答納⿱答喇⿱鴉阿鴉。納⿱嚌斯壼⿱羽亘拔⿱韃喇⿱罒阿呢鴉。嘛

ནམོརཏྣཏྲཡཱཡནམཿཙཎཌབཛྲཔཱཎཡམ

⿱哈阿鴉⿱嚷剎塞納巴達鴉。韃拉韃拉。噶⿱雨擦噶⿱雨擦。嘛

ཧཱཡཀྵསེནཔཏཡདྷརདྷརགརྫགརྫམ

唵嘛禮婆訶。逋那喇嘎嘛納鴉。沽嚕沽嚕。噶

囉噶囉婆訶。嘛唵嘛勒婆訶。斡納阿嘎嚕鴉

阿嘎嚕鴉。機嚩哈那機嚩哈那。施嚩哏阿畢沙。阿畢沙婆

訶。嘛嘛斡喇隄拔嘛。阿噶囉阿噶囉。穆吶嘎嚕查

查達耋查鴉。喇嘛難。阿畢沙阿畢沙。阿噶刹藕嚨

納。沙鑁沽嚕。嘛阿刷喇嚨。舒禮難。翕達嘛鴉畢

達喇鴉。阿努喇雜鸋納。薩喇斡薩灖斡商沽嚕。嘎

喇沽查畢施查。摩哈鴉摩哈鴉。嚌喇鴉嚌喇

鴉。沽嘛哩納（納）都。喇噶鴉喇噶鴉。伊（納）喇查答查

斡納畢拔鴉。西（納）答哩西嘎嚕卡。咨喇畢卡。納（阿）

沙鴉納（阿）沙鴉。阿隄（答）鴉（阿）納。薩（喇）斡嚕阿（嘛）（巴）喇咯納鴉。

（巴）喇咯納鴉鴉（嘎）剎納。薩（喇）斡畢（喇）答納。嘛（喇）答鴉。嘛（喇）答

喇嗄剎塞納。薩喇斡躂喇嘛鴉納阿。拔嗄剎鴉拔嗄剎鴉。畢

沙哂納。達呵鴉嘛難安。薩喇斡烏隄查。機喇哈那機喇哈那。

畢斡畢斡。沽嘛撥嚕。薩喇斡綦沙巴達納鴉。阿嚕尼

薩喇斡乎因隄。薩喇斡餔答阿薩喇斡阿雜囉因隄。納阿沙鴉納阿沙

鴉。鴉茫薩喇斡嘛喇蹳斡難。阿客喇答薩喇鴉。薩喇鴉

薩喇鴉。斡雍薩喇斡答雜。薩喇鴉薩喇鴉。沽傀哴薩喇斡

喇安闍卡鴉。闍卡鴉。達難努薩喇斡斡喇商。薩

喇斡喇薩納斡哩卡鴉。斡哩卡鴉。隰喇答阿喇阿耆哴。達

⿱大旦查嘎喇禮難。薩（喇）斡閣⿱大旦。拔（嘎）剎鴉拔（嘎）剎鴉。畢

嚕拔（嘎）剎。尼嚕巴隄施施納。閣（斯）喀鴉閣（斯）喀鴉。嘛

哈（阿）哩難。薩（喇）斡（斡雜）哩納。機（喇）（哈）那機（喇）（哈）那。納客基刷喇。

薩（喇）斡（噶鴉）納嘎（薩）合（嘛）拔鴉。畢納鴉罔。薩（喇）斡畢（喀鴉嘛）畢

納沙鴉。畢納沙鴉。拔納隄噶納薩（喇）斡巴咯喇。施西（阿）喇那。嘛（喇）磬鴉嘛（喇）磬鴉。納嘛剛薩（喇）斡拏[illegible]。

納（阿）沙鴉納（阿）沙鴉。羅咯岡。薩（喇）斡達喇（[illegible]）鴉達喇（[illegible]）鴉。麦隄偪阿嘎（喇）栗鴉鴉阿嘎（喇）栗鴉。唵嘎哩。薩（喇）斡

嘎單匝喇鴉匝喇鴉。沽洛碁喇。嘎嘛拔納雜鴉拔納雜鴉。

納哩嘎噶達鴉伊尼。嘛呵伊納囔。拔嘎刹鴉拔嘎刹

鴉。匝那查嘎答鴉伊尼。娑蹳斡阿難。阿納鴉阿納

鴉。嘎哩嘛嘛哈阿嘎喇達查鴉達查鴉。嘛哈阿嘎哩嘛

嘛（喀阿）囊阿闍喀鴉闍喀鴉。抜（雜喇）嘎（娑哩）。斡俞跋

資難。阿畢沙鴉阿畢沙鴉。鴉沙舒尼（納嚕）跋噶

達查鴉達查鴉。蘓噶（日哩）（納嚕）畢（嚩剎）剛。斡（喇卡）（篤喇嘛）穆

（鴉鬢亟）穆（鬢亟）。蘓噶（娑哩）。薩（喇斡）薩（鴉阿喇嗒）。蘓喀巴（喇嗒）巴鴉

巴⿱喇磬巴鴉。巴⿱囉喇嘎⿰麥里。薩⿱喇斡闍巴⿱達喇嘛納鴉嘛

པ ར པ ཡ པ ཧྲ ཀ ཧྲཱིཿ ས ཝ ཛ པ དྲ མ ན ཡ མ

納鴉。⿰𠦝維拉嘎⿰麥里。薩⿱喇斡畢⿱噶納。⿰𠦝維蘭查鴉⿰𠦝維蘭查

ན ཡ ཝཻ ལ ཀ ཧྲཱིཿ ས ཝ པ ཀྣ ཝཻ ལཾ ཚ ཡ ཝཻ ལཾ ཚ

鴉。阿⿰口鶴尼雍。薩⿱喇斡薩⿱鷄阿⿱喇塔阿哈喇達納。嘎哩

ཡ ཨ ཏྲ ཎི ཡཱུཾ ས ཝ ས ཏྭ ཐ ཨ ཧ ར ད ན ཀ རི

鴉娑訶。沙哩岡薩⿱喇斡達納。達⿱納鴉斡⿱喇達⿱納鴉娑訶。

ཡ སྭཱ ཧཱ ཤ རི ཀཾ ས ཝ ད ན ད ཉ ཝ རྡ ཉ སྭཱ ཧཱ

沙鑾提罔。薩喇斡喇嘎納必沙。嘛⿰口奇雌納達囊嘎喇

鴉娑訶。沙嘎提薩喇斡俞答納沙鴉娑訶。沙達嘎鐺。

薩喇斡⿺辶囊薩喇斡嘛鴉隄。穆穆迺穆穆迺娑訶。嘛⿰口奇沙

達嘎鐺。伊達俞蹳⿺辶囊喇汪。納沙鴉納沙鴉娑訶。伊

（鑾）喇尼。畢兪沽嚕娑訶。喇（哈）嘛尼。喇（唅）嘛尼畢（嘚）訥鴉

娑訶。溩嘛哩。嘎鸛嘛嘎（喇）卑鴉娑訶。嘛（唅）商溩嘛

哩。阿巴舒嘛呵商。薩（喇）斡嚕安納沙鴉納沙鴉

娑訶。嘛呵刷哩。薩（喇）斡隄（喇）梯嘎納塞鴉納。拔（嘎）剎

鴉拔喓刹鴉。畢卡查畢納哩拔阿昂。達喇雜鴉達喇雜鴉。舒

口拔昂。玻堤咨答咨。巴喇摩䜌匣鴉巴喇摩䜌匣鴉。匣穆那登。

薩喇斡噌答喇拉機丹。畢斡畢斡。喇答娌。答哩薩隄。喇

喓刹鴉喇喓刹鴉。阿尼沙。喇喓刹鴉喇喓刹鴉。尼喇隄。

尼喇拉嘛鴉喇鴉喇鴉。

ནི་ར་ལ་མ་ཡ་རྱ་ཡ་རྱ་ཡ།

第二十六咒

སྔགས་ཉེར་དྲུག་པ།

唵納摩拔囕巴呢鴉。唵尼嚢希。闍嚕闍嚕。拔

囃沽施婆訶。呵莎沽施婆訶。

第二十七咒

སྔགས་ཉེར་བདུན་པ

納摩喇答納答喇鴉鴉。納麻斯壺纘拔蘭巴阿呢鴉。嘛

阿鴉囉塞納巴達鴉。沽嚕沽嚕。西查西查。西

拉西拉。薩喇薩喇。隄支隄支。嘛阿掎拉薩嘛

鴉嘛孥薩嘛喇。西噠嗇那查拔雜喇巴阿呢。喇嚓雜巴鴉

ཡ མ ནུ སྨ ར། ཤི དཱ དྲྀ ཌྷ བ ཛྲ པཱ ཎི། ར ཀྵ བ ཡ

尼娑訶。

ཎི སྭཱ ཧཱ།

第二十八咒

སྔགས་ཉེར་བརྒྱད་པ།

納摩拔雜喇巴阿呢喇喇。哈薩哈拔雜喇尼。嚕喇嚕

ན མ བ ཛྲ པཱ ཎི ར ར། ཧ ས ཧ བ ཛྲ ཎི། རུ ར རུ

喇。嘎（嘛咯拔）嘎（嘛咯拔）。匝拉匝拉。匝（拉咯拔）匝（拉咯拔）雜（斯）娑訶。

ར་ཀ་རྨ་ཀ་རྨཱ་ཙ་ལ་ཙ་ལཱ་ཙ་རྨ་ཙ་རྨ་ཛཿ་སྭཱ་ཧཱ།

第二十九咒

སྔགས་ཉེར་དགུ་པ།

唵拔（雜喇）踶巴。達喇達喇查。

ཨོཾ་བ་ཛྲ་དི་པ་ད་ར་ད་ར་ཙ།

第三十咒

སྔགས་གསུམ་བཅུ་པ།

納摩喇荅納荅喇鴉阿鴉。納嘛斯占那達拔雜喇巴阿呢鴉。嘛

嗡阿鴉嘎刹塞納拔達鴉。祖魯祖魯。噶雷拶噶雷拶。嘛

嗡阿韡拉娑訶。逋納喇嘎嘛納鴉。沽嚕沽嚕。嘎

匝嘎匝娑訶。

第三十一咒

སྔགས་སོ་གཅིག་པ

納摩拔（雜）喇巴（阿）呢鴉。巴（阿）鴉巴（阿）鴉。噶（爾）搽噶（爾）搽。蹳噶

ན མཿ བ ཛྲ པཱ ཎི ཡེ པཱ ཡ པཱ ཡ ག རྫ ག རྫ ཏ ག

斡隄。𠰌噞（阿）鴉（嘎）剎隄巴隄。偏（喇）。綦（喇）綦（喇）。希（喇）希（喇）。阿必基

ཝ ཏི མ ཧཱ ཡ ཀྵ ཏི པ ཏི ཕྲེ ཁྲེ ཁྲི ཧྲེ ཧྲི ཨ བྷི ཥི

納沽嚕婆訶。

ན ཀུ རུ སྭཱ ཧཱ

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十二咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ སོ་ གཉིས་པ།

ᠨᠠ ᠮᠣ ᡵᠠ ᡨᠨᠠ ᡨᡵᠠ ᠶᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠴᠠ ᠨᡩᠠ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᡦᠠ ᠨᡳ ᠶᠠ ᠮᠠ

納摩喇（答）納（答）喇鴉（阿）鴉。納嘛（斯）齒（那）橙拔（雜）喇巴（阿）呢鴉。嘛

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠷᠠ ᠲᠨᠠ ᠲᠷᠠ ᠶᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠴᠠ ᠨᠳᠠ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠫᠠ ᠨᠢ ᠶᠠ ᠮᠠ

ན མོ ར ཏྣ ཏྲ ཡཱ ཡ ན མཿ ཤྩ ཎྜ བ ཛྲ པཱ ཎི ཡ མ

ᡥᠠ ᠶᠠ ᡴᠰᠠ ᠰᡝ ᠨᠠ ᡦᠠ ᡨᠠ ᠶᡝ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠪᡥᠠ ᡤᠠ ᠸᠠ ᡨᡝ ᠶᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ

哈（阿）鴉（喀）剎塞納巴達鴉。納摩蹳噶斡隄鴉。嘛哈（阿）

ᠬᠠ ᠶᠠ ᠻᠱᠠ ᠰᠧ ᠨᠠ ᠫᠠ ᠲᠠ ᠶᠧ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠪᠾᠠ ᠭᠠ ᠸᠠ ᠲᠧ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠬᠠ

ཧཱ ཡ ཀྵ སེ ན པ ཏ ཡ ན མོ བྷ ག བ ཏེ ཡ མ ཧཱ

ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᡤᠠ ᠨᡩᡥᠠ ᡵᡳ ᠶᠠ ᠠ ᠨᠠ ᡴᠠ ᡵᠠ ᡧᠮᡳ ᡧᠠ ᡨᠠ ᠰᠠ ᡥᠠ ᠰᡵᠠ ᡦᡵᠠ

拔（雜）喇噶（納）韃哩鴉。阿納嘎喇（薩）器沙達薩哈（薩）喇。（巴）喇

ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠭᠠ ᠨᠳᠾᠠ ᠷᠢ ᠶᠠ ᠠ ᠨᠠ ᠻᠠ ᠷᠠ ᠱᠮᠢ ᠱᠠ ᠲᠠ ᠰᠠ ᠬᠠ ᠰᠷᠠ ᠫᠷᠠ

བ ཛྲ ག ནྡྷ རི ཡཱ ཨ ན ཀ ར ཤྨི ཤ ཏ ས ཧ སྲཱ པྲ

[illegible]禮答。隄嚳隄雜鴉。囉鄂答喇隄喃嘎阿納鴉。畢嚕喇拉

鴉。哂[illegible]鴉。哂巴拉鴉。嘛哈阿岳依刷哩。烏嚩喇畢

嘛。捺阿鴉納鴉。嚩查摩卡鴉。納巴答哈遒烏雜鴉。

納巴達咯尼答喇鴉。畢嚕喇鑁沙鴉。阿尼嘎嚕巴

[illegible]

畢畢答。畢基答喇畢基達喇畢沙達哩尼鴉。納

[illegible]

[illegible]

[illegible]

嘛斯薩都得。撥噶斡隄。答喇鴉囊喇答納納阿難。薩達囊納

[illegible]

[illegible]

[illegible]

阿嘎剎鴉阿嘎剎鴉。撥喇低斡。嘛呵刷喇。嘎嚕[illegible]。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

畢卡瀲。沽鳥嘛哏。巴喇哈嘛難安。伊納嚷匝納嚷。阿得答英。阿噶

[illegible]

[illegible]

尼巴嚕納嘛巴雍沽倶哴。鴉嘎嚕。喇嘎刹桑。鋪單偏喇

單。畢沙簪。沽嘛嚩拔納嚩。塌喇隮喇卡嚩。畢嚕查岡。畢嚕拔

嘎嚕。商沽噶喇難安。隮喇嘎拉難。匝都喇嘎嘛嚩白。嘛

哈阿嘎齊郎。納韃支刷哴。偏喇隮嚩噎。納鴉剛。畢納鴉岡。

納嘛罔。囉哈剛。沙麦隄。偪沽隄。洛囊。納噶嘎

答鴉鴉尼。嘛哈嘎答鴉鴉尼。伊沙尼。訥哩隄。

嚩禮嘛哈嚩禮。蹳喇嚩禮。嚕喇嚩禮。韃拉嚩

禮。蘇嚩禮。鴉沙舒尼。阿訥鴉。撟鴉嘛鴉。沙哩

嘎斡喇緹沙嘎蠣緹。嘛哈沙嘎蠣緹。沙達嘎鐳。嘛哈沙

達嘎鐳。伊納喇尼。巴喇咯嘛尼。沽伯哩。嘛哈沽伯哩。嘛

呢刷哩。畢卡敫畢。蘇撟昂。亟穆納魯。囉鄂簽。斡喇希。

尼亟尼鴉。薩嘛鴉。納隄支隄。達薩喇涅。阿巴咯

鴉。薩嘛鴉薩鷄鴉。乎嚕乎嚕。租嚕租嚕。匝拉

匝拉。簕嘛簕嘛。嘛跲阿拔雜喇噶納縺哩。畢達鴉喇阿羅雜

巴鴉陡婆訶。

第三十三咒

སྔགས་སོ་གསུམ་པ།

納隄咨蘊斡哏。嗡（阿迦）機哩隄納鴉嘎畢納鴉嘎。

納嘛嘎羅咯嘎。摩咯嘎。喀麦低微。沽嘛哩沽

支資喇嘎。納喇嘎嘎答鴉鴉尼。匝翻嘎答鴉鴉

尼。嘎（阿）禮嘛哈（阿）嘎（阿）禮。拔資喇嘎（阿）禮。鴉沙舒尼蘊嘎

禮轢拉嘎禮。阿（噶）訥鴉。沙（納）隄嘎斡哩隄。沙（嘎）蠣隄。

沙達（嘎）鐳。伊（鑾）喇尼。（吧）喇（哈）嘛尼。沽嘛哩。嘛呵刷哩。畢

（卡）敘畢鴉。舒蹳嘎。匝穆契。囉（鄂）（達）噇。斡喇希。沽偲哩。

伊沙尼。尼哩得。鴉匝尼鴉。薩嘛鴉納（阿）隄（卡）壹隄。

達阿斡哈尼卡鴉尼。施（哈嵩）哏機（喇）（哈）那機（喇）（哈）那。唵乎魯

乎魯。拉拉拉拉。乎魯乎魯。租魯租魯。穆魯穆

魯。俞魯俞魯。達喇達喇。闍嘛闍嘛。巴喇巴喇。

喇（阿迦）噶喇（阿迦）噶。喇（阿迦）噶巴鴉喇（阿迦）噶巴鴉。雜（拉）口拔雜（拉）口拔。雜

拉口拔巴鴉雜拉口拔巴鴉。鱐喇鱐喇。鱐喇鴉鱐喇鴉。

ཕླ པ ཡ ཛ ཕླ པ ཡཱ ཧུ ར ཧུ རཱ ཧུ ར ཡ ཧུ ར ཡཱ

拉觚拉觚。阿納鴉阿納鴉。阿畢沙阿畢沙。阿

ལ ཕུ ལ ཕཱུ ཨ ན ཡ ཨ ན ཡཱ ཨ བི ཥ ཨ བི ཥཱ ཨ

畢沙鴉阿畢沙鴉。口拔噶斡隄。嘛哈阿拔雜喇噶納噠

བི ཥ ཡ ཨ བི ཥ ཡཱ ཕ ག ཝ ཏཱི མ ཧཱ བ ཛྲ ག ཎྜ

哩。西達啻羅榃。拔雜喇巴阿呢喇獵雜巴鴉隄。哈嚕斯。哈哈

རི ཤི ད ཀྵ ཏྲཱི བ ཛྲ པཱ ཎི ར ཀྵ པ ཡ ཏཱི ཧཱུཾ ཧ ཧ

ᡥᠠ ᡥᠠ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ ᡦᠠᡨ ᡦᠠᡨ ᡦᠠᡨ᠈ ᡵᠠ ᡵᠠ ᡵᠠ ᡵᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠈ ᡝᡵᡝᠴᡳ

哈哈。吽（翁）吽（翁）吽（翁）蘸（耆）蘸（耆）蘸（耆）。喇喇喇喇娑訶。以上三

ᠬᠠ ᠬᠠ᠄ ᠬᠤᠩ ᠬᠤᠩ ᠬᠤᠩ ᠫᠠᠳ ᠫᠠᠳ ᠫᠠᠳ᠄ ᠷᠠ ᠷᠠ ᠷᠠ ᠷᠠ ᠰᠤᠸᠠ ᠬᠠ᠄ ᠡᠨᠡ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ

ཧ་ཧ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཕཊ་ཕཊ། ར་ར་ར་ར་སྭཱ་ཧཱ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་བམ་པོ་

ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ᠈ ᡳᠯᠠᠨ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ᠈ ᡠᡥᡝᡵᡳ ᡩᡝᡥᡳ ᠰᡠᠨᠵᠠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᠠᡩᠠᠯᡳ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠈

卷。共四十五咒。番經缺。依漢經咒語音入。

ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ᠄ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ᠄ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠄ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠄

གསུམ་ཁྱོན་སྡོམ་ལ་སྔགས་ཞེ་ལྔ་བོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འདིར་བཅུག་པ་ཡིན།

ᠸᠴᡳᡵ ᠰᠠᡩᠸᠠ ᡳ ᡤᡳᠰᡠᡵᡝᡥᡝ ᠪᡳᠨᠠᠶᠠᡤᠠ ᡝᠨᡩᡠᡵᡳ

金剛薩埵說畢納鴉嘎天

ᠸᠴᠢᠷ ᠰᠠᠳᠸᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠨᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠩᠷᠢ

རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་གསུང་བགེགས་ཀྱི་ལྷ་བི་ནཱ་ཡ་ཀ་

ᡳ ᡧᠠᠩᡤᠠᡵᠠ ᡴᠣᠣᠯᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ

成就儀軌經（舊譯金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經）

ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠬᠦ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠮ

བསྒྲུབ་པའི་ཆོ་ག།

ᡠᠵᡠᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ

卷一

ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ

བམ་པོ་ དང་པོ་

ᡠᠵᡠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一咒

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ དང་པོ་

ᠰᡟ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ

思函

ᠰᠢ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠬᠠᠭᠤᠷᠴᠠᠭ

ཟི་ཡིག་ གི་ དུམ་བུ།

ᠣᠮ ᡥᡳᡵᡳ ᡧᡨᡵᡳ ᠪᡳ ᡴᡵᡳ ᡨᠠ ᠠ ᠨᠠ ᠨᠠ ᠠ ᠮᡠ ᡴᠠ ᠮᠠ ᡵᠠ ᠶᠠ ᡥᡡᠩ ᠶᠠ

唵希（哷）（卡）囊（哷）畢綦（哷）答。阿納納阿穆嘎嘛喇鴉吽（翁）鴉。

ᠣᠮ ᠾᠢᠷᠢ ᠱᠲᠷᠢ ᠪᠢ ᠺᠷᠢ ᠲᠠ ᠠ ᠨᠠ ᠨᠠ ᠠ ᠮᠤ ᠺᠠ ᠮᠠ ᠷᠠ ᠶ᠋ᠠ ᠾᠦᠩ ᠶ᠋ᠠ

ཨོཾ ཧྲཱི ཥྚྲཱི བི ཀྲྀ ཏ ཨ ན ན ཨ མུ ཀ མ ར ཡ ཧཱུྃ ཡ

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二咒

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᡨᡵᠠ ᠯᠠ ᡵᡠ ᠪᠠ ᡥᡡᠩ ᡦᠠᡨ

唵嚅（阿）拉嚕巴吽（翁）笆（查）。

ᠣᠮ ᠲᠷᠠ ᠯᠠ ᠷᠤ ᠪᠠ ᠬᠤᠩ ᠫᠠᠲ

ཨོཾ ཏྲ ལ རུ པ ཧཱུྃ ཕཊ།

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第三咒

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᡨᡵᠠ ᠯᠠ ᠵᡠ ᡨᡳ ᡥᡡᠩ ᡦᠠᡨ

唵嚅（阿）拉闍（烏）隄吽（翁）笆（查）。

ᠣᠮ ᠲᠷᠠ ᠯᠠ ᠵᠤ ᠲᠢ ᠬᠤᠩ ᠫᠠᠲ

ཨོཾ ཏྲ ལ ཛུ ཏི ཧཱུྃ ཕཊ།

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第四咒

ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ བཞི་པ།

唵嘎拉嚕（烏）巴哷（翁）能（查）。

ༀ ཀ ལ རཱུ པ ཧཱུྃ ཕཊ།

第五咒

སྔགས་ལྔ་པ

唵希（喇伊）春（伊）畢綦（喇）答（阿）納納。阿穆嘎嚌（阿）喇鴉。拔（納）韃鴉

ༀ ཧྲཱི ཥྚྲཱི བི ཀྲྀ ཏཱ ན ན ཨ མུ ཀ ཙཱ ར ཡ བ ནྡྷ ཡ

碩卡鴉。烏（赤）那鴉。噶（喇）雜鴉噶（喇）雜鴉。唵哷（翁）哷（翁）鴉。

ཤོ ཁ ཡ ཨུ ཙྪ ཡ ག རྫ ཡ ག རྫ ཡ ༀ ཧཱུྃ ཧཱུྃ ཡ

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六咒

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་དྲུག་པ།

阿薩嘛亜拉。薩嘛磐薩（阿）喇答嘿（斯）。答（納）納嘎（阿）嚕那

ཨ ས མ ཡ ལ ས མ ནྟ སྭ ར ད ཧིཿ ད ནྣ ཀཱ རུ ཎ

達嘛嘎。雜噶隄闥（斯）喀哈哩那。阿薩嘛磐薩（喇）斡

ད མ ཀ ཛ ག ཏི ཏྲཿ ཁ ཧ རི ཎ ཨ ས མ ནྟ ས ཪྦ

姑那。西遶達鴉尼。阿薩嘛亜拉。薩（嘛）蕟喇嘎（阿）喇

ཀུ ཎ སི དྡྷ ད ཡ ནི ཨ ས མ ཡ ལ ས མྦ ར ཀཱ ར

噠喇壂納。

ཌ ཀྵ ཎ

卷二 ᠵᠠᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ བམ་པོ་གཉིས་པ།

思函 ᠰᡟ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ ᠰᠢ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠬᠣᠪᠣᠳᠤ ཡི་ཡིག་ཡི་དུམ་བུ།

ᡠᠵᡠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ 第一咒 ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ གཟུངས་དང་པོ།

唵呵喇阿嘛薩喇斡畢達鴉。嘛咯阿噶那巴答葉。觚觚

ཨོཾ ཧ རཱ མ ས རྦ བི དྷྱ མ གྲ ག ན པ ཏ ཡེ ཧཱུཾ ཧཱུཾ

畢觚觚。嘎（喇）嗑嘎（喇）卡鴉吽（翁）𩐳（查）。希（嚩）卡（嚩）畢其（喇）答（訶）納納

吽（翁）𩐳（查）婆訶。

第二咒

སྔགས་གཉིས་པ།

唵鴉。嘛嘛穆（嚕）隄。嘛嘛嚕呢隄。嘛嘛斡沙嘛納（訶）

ᠶᠠ᠉ ᠠ ᠮᡠ ᡤ᠋ᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉ ᡝᡵᡝ ᠴᡳ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ᠈ ᠵᡠᠸᡝ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡩᡝ᠈ ᡠᡥᡝᡵᡳ ᠵᠠᡴᡡᠨ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠉

鴉。阿穆嘎鴉婆訶。以上二卷。共八咒。番經缺。

ᠶ᠎ᠠ᠄ ᠠ ᠮᠤ ᠭ᠎ᠠ ᠶ᠎ᠠ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ᠄ ᠡᠨᠡ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠪᠣᠳᠢ᠄ ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠄

ཡ། ཨ་མུ་ཀ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་བམ་པོ་གཉིས་ཀྱིན་སྡོམ་ལ་སྔགས་བརྒྱད་བོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་།

ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉

依漢經咒語音入。

ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠄

རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྱུང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན།

漢滿蒙藏四體合璧大藏全咒

第七套　第七卷

TMo/1803/6787

CHINESE - JAPANESE LIBRARY OF
HARVARD - YENCHING INSTITUTE
AT HARVARD UNIVERSITY
JAN 5 1939

71

ᡥᠠᠨ ᡳ ᠠᡵᠠᡥᠠ ᠮᠠᠨᠵᡠ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠮᠣᠩᡤᠣ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡴᠠᠮᠴᡳᡥᠠ ᠠᠮᠪᠠ ᡤ᠋ᠠᠨᠵᡠᡵ ᠨᡳ ᠶᠣᠣᠨᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ ᡳ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ

御製滿漢蒙古西番合璧大藏全咒
第七套第七卷

ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠦᠰᠦᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠭᠠᠨᠵᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨ
ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠣᠭᠲᠣᠨ ᠤ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ

༄།རྒྱལ་པོས་མཛད་པའི་མཉྫུ་རྒྱ་ཧོར་བོད་ཡིག་བཞི་ཡི་སྐད་ཤན་སྦྱར་བའི་བཀའ་འགྱུར་གྱི་སྔགས་ཚང་བར་བཀོད་པ།
ཏུམ་བུ་བདུན་པའི་བམ་པོ་བདུན་པ།

[illegible]

佛說大悲空智金剛大教王儀軌經（依舊譯）

[illegible]

ཀྱེའི་ རྡོ་རྗེ་ ཞེས་བྱ་ བའི་ རྒྱུད་ཀྱི་ རྒྱལ་པོ་

[illegible]

卷一

[illegible]

བམ་པོ་ དང་པོ།

[illegible]

思函

[illegible]

ཧྲི་ཡིག་ གི་ དུམ་བུ།

哈佛大學漢和圖書館珍藏印

上海涵芬樓影印乾隆內府刻本

ᡠᠵᡠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一咒

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་དང་པོ།

ᠣᠮ ᠠ ᡬᠠ ᡵᠣ ᠮᡠ ᡴᠠᠮ ᠰᠠᡵ ᠸᠠ ᡩᠠᡵ ᠮᠠ ᠨᠠᠮ ᠠ ᡩᠶᠠ ᠨᡠᡨ ᡦᠠᠨ ᠨᠠ ᡨᠸᠠ

唵阿嘎（阿）囉穆康。薩（喇）嚩韃（喇）嘛喃（安）。阿（阿）（答）鴽（阿）努（答）班納（答）鴽（阿）

ᠣᠮ ᠠ ᠺᠠ ᠷᠣ ᠮᠤ ᠺᠠᠮ ᠰᠠᠷ ᠸᠠ ᠳᠠᠷ ᠮᠠ ᠨᠠᠮ ᠠ ᠳᠢᠶ᠋ᠠ ᠨᠤᠲ ᠫᠠᠨ ᠨᠠ ᠲᠸᠠ

ཨོཾ་ཨ་ཀཱ་རོ་མུ་ཁཾ་ས་རྦ་དྷརྨཱ་ཎཱཾ། ཨཱ་དྱཱ་ནུཏ་པ་ན་ཏྭཱ་

ᡨ᠉ ᡝᡵᡝ ᡳᠯᠠᠨ ᡤᡳᠰᡠᠨ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᠨᠣᠩᡤᡳᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᠬᠠ᠉ ᠣᠮ ᠠ

答。以上三句。漢經缺。依番經咒語添入。唵啞

ᠲ᠃ ᠡᠨᡄ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤᠷ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡᠰ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠨᠡᠮᠡᠨ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠪᠠᠢ᠃ ᠣᠮ ᠠ

ཏ྄། འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་གསུམ་རྒྱ་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། བོད་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྱུང་ནས་བསྣོན་ཏེ་འདྲིར་བཅུག་པ་ཡིན། ཨོཾ་ཨཱཿ

ᡥᡡᠩ ᡦᠠᡨ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉

吽（翁）葩（查）娑訶。

ᠬᠤᠩ ᠫᠠᠲ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ᠃

ཧཱུཾ་ཕཊ྄་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᡨᡳ
第二咒
ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་གཉིས་པ།

ᠪᡥᡵᡠᠮ ᠠᠮ ᠵᡳᠮ ᡴᡥᠠᠮ ᡥᡡᠮ
拔嚕嘛阿安雜哩英康吽翁。
ᠪᠷᠤᠮ ᠠᠮ ᠵᠢᠮ ᠺᠠᠮ ᠬᠤᠮ
བྷྲཱུཾ་ཨཱཾ་ཛིཾ་ཁཾ་ཧཱུཾ

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡨᡳ
第三咒
ᠭᡠᠲᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᡩᡵ ᠪ ᠱᡳ ᡧᡨᡠ ᠪᠠᠵᠷᠠ ᡥᡡᠮ ᡥᡡᠮ ᡥᡡᠮ ᡦᠠᡨ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ
唵德斡偏租。拔雜喇吽翁吽翁吽翁爸查娑訶。
ᠣᠮ ᠳᠷ ᠪᠠ ᠱᠢ ᠱᠲᠤ ᠪᠠᠵᠠᠷ ᠬᠤᠮ ᠬᠤᠮ ᠬᠤᠮ ᠫᠠᠲ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ
ཨོཾ་དྲ་བ་ཤི་ཥྚུ་བ་ཛྲ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四咒

ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཞི་པ།

唵阿嘎匝查（嚕）拔鴉沙娑訶。

ཨོཾ་ཨ་ཀ་ཙ་ཙྲ་བ་ཡ་ཤ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五咒

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ལྔ་པ།

阿阿（阿）。伊伊（伊）。烏烏（烏）。唎唎（伊）。利利（伊）。厄厄（厄）。鄂鄂（鄂）。昂阿（斯）。

ཨ་ཨཱ་ཨི་ཨཱི་ཨུ་ཨཱུ་རྀ་རཱྀ་ལྀ་ལཱྀ་ཨེ་ཨཻ་ཨོ་ཨཽ་ཨཾ་ཨཿ

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六咒

སྔགས་དྲུག་པ།

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

唵（薝尼）羅（溫）鴉（阿）（溫）徹巴鴉。吽（翁）吽（翁）吽（翁）䂰（沓）娑訶。

ཨོཾ་ཛྲི་ལོ་ཕྱ་ཧྲེ་པ་ཡ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七咒

སྔགས་བདུན་པ།

ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

唵韊拉韊拉𡁾。吽（翁）吽（翁）吽（翁）䂰（沓）娑訶。

ཨོཾ་བྷྲི་ལ་བྷྲི་ལ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第八咒

ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱད་པ།

ᠣᠮ ᡴᡳ ᠵᡳ ᡴᡳ ᠵᡳ ᠪᠠ ᡵᠠ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ ᡦᠠᡨ ᠰᠣᡥᠠ

唵基支基支拔（雜）喇。吽（翁）吽（翁）吽（翁）⿰音巴（查）娑訶。

ᠣᠮ ᠺᠢ ᠵᠢ ᠺᠢ ᠵᠢ ᠪᠠ ᠷᠠ ᠬᠤᠮ ᠬᠤᠮ ᠬᠤᠮ ᠫᠠᠳ ᠰᠤᠸᠠᠬᠠ

ཨོཾ་ཀི་ཙི་ཀི་ཙི་བ་ར་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第九咒

ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དགུ་པ།

ᠣᠮ ᠠ ᡥᡡᠩ

唵啞吽（翁）。

ᠣᠮ ᠠ ᠬᠤᠮ᠄

ཨོཾ་ཨཱཿ་ཧཱུྃ།

ᠵᡠᠸᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十咒

ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

གཟུངས། བཅུ་པ།

ᠣᠮ ᡵᠠ ᡴᠱᠠ ᡵᠠ ᡴᠱᠠ ᡵᠠ ᡴᠱᠠ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ ᡶᠠᡨ ᠰᠣᠣ ᡥᠠ

唵喇嘎刹喇嘎刹喇嘎刹。吽吽吽發吒娑訶。

ᠣᠮ ᠷᠠ ᠺᠱᠠ ᠷᠠ ᠺᠱᠠ ᠷᠠ ᠺᠱᠠ ᠾᠤᠩ ᠾᠤᠩ ᠾᠤᠩ ᠫᠠᠲ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་ར་ཀྵ་ར་ཀྵ་ར་ཀྵ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十一咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

གཟུངས། བཅུ་གཅིག་པ།

ᠣᠮ ᡥᡡᠩ ᠰᠣᠣ ᡥᠠ

唵吽娑訶。

ᠣᠮ ᠾᠤᠩ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་ཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十二咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᠠᠩ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉ ᡝᡵᡝᠴᡳ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᠨᠣᠩᡤᡳᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉

唵昂婆訶。以上一咒。漢經鈌。依番經咒語添入。

ᠣᠮ ᠠᠩ ᠰᠤᠸᠠ ᠬᠠ᠃ ᠡᠨᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠲᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠨᠡᠮᠡᠨ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

ཨོཾ་ཨཾ་སྭཱ་ཧཱ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས་གཅིག་རྒྱ་ཡིག་མི་སྣང་། བོད་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་བསྣོན་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十三咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᡴᠠᠩ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵康婆訶。

ᠣᠸᠮ ᠺᠠᠩ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་ཁཾ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

第十四咒

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

སྔགས་བཅུ་བཞི་པ།

ᠣᠮ ᠵᡵᡳᠩ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵資（喇英）婆訶。

ᠣᠸᠮ ᠽᠷᠢᠩ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་ཛྲཱིཾ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

第十五咒

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

སྔགས་བཅོ་ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᡥᠯᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵哈嚕斯婆訶。

ᠣᠸᠮ ᠾᠯᠢ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་ཧླཱིཿསྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第十六咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་དྲུག་པ།

ᠠᠩ ᡤᠯᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

昂觚斯婆訶。

ᠠᠩ ᢉᠯᠢ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨཾ་གླཱིཿསྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第十七咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་བདུན་པ།

ᠣᠮ ᠪᡥᡵᡡᠩ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵餔（啉）娑訶。

ᠣᠮ ᠪᠾᠷᠦᠩ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ༀ་བྷྲཱུཾ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十八咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཅོ་བརྒྱད་པ།

ᠣᠮ ᡴᡠ ᡵᡠ ᡴᡠ ᠯᠯᡝ ᡥᡵᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵沽嚕沽勒。（哈）囔（斯）娑訶。

ᠣᠮ ᠺᠦ ᠷᠦ ᠺᠦ ᠯᠯᠸ ᠾᠷᠢ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ༀ་ཀུ་རུ་ཀུ་ལླེ། ཧྲཱིཿ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十九咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་དགུ་པ།

唵觚嚕觚嚕。觚朱觚朱。麻薩麻薩。噶查噶查。

郭查鴉郭查鴉。阿難答（嘎）戳跋嘎喇（阿）鴉。納（阿）嚩（阿）提

巴答葉哈呵嚕嚕岡。薩巴答巴（阿）答（阿）鴉。噶答（阿）納

納嚩（阿）納（阿）囉（喇）卡鴉搽（喇）卡鴉。噶（喇）囉鴉答（喇）囉鴉。鋪（斯）鋪（斯）

ᡦᡠᠰ ᡦᡠᠰ ᡦᡠᠰ ᡦᡠᠰ ᡦᡠᠰ ᡦᡠᠰ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ ᡦᠠᡨ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

鋪（斯）鋪（斯）鋪（斯）鋪（斯）鋪（斯）鋪（斯）吽（翁）吽（翁）吽（翁）葩（查）婆訶。

ᠫᠤᠰ ᠫᠤᠰ ᠫᠤᠰ ᠫᠤᠰ ᠫᠤᠰ ᠫᠤᠰ ᠬᠤᠩ ᠬᠤᠩ ᠬᠤᠩ ᠫᠠᠲ ᠰᠤᠸᠠ ᠬᠠ

ཕུས་ཕུས་ཕུས་ཕུས་ཕུས་ཕུས་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠣᡵᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十咒

ᠬᠣᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉི་ཤུ་པ།

ᠣᠮ ᠠ ᡵᠠ ᠰᠸᠠ ᠱᠠ ᠨᠠ ᠪᡵᡠ ᠶᠠ ᠶᠠ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ ᡦᠠᡨ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵阿（阿）（喇）鴉（薩）嚌（阿）沙（阿）納（巴）嚕鴉（阿）鴉。吽（翁）吽（翁）吽（翁）葩（查）婆訶。

ᠣᠮ ᠠ ᠷᠠ ᠰᠤᠸᠠ ᠱᠠ ᠨᠠ ᠪᠷᠦ ᠶᠠ ᠶᠠ ᠬᠤᠩ ᠬᠤᠩ ᠬᠤᠩ ᠫᠠᠲ ᠰᠤᠸᠠ ᠬᠠ

ཨོཾ་ཨཱ་ར་སྭཱ་ཥཱ་ན་བྲུ་ཡཱ་ཡ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠣᡵᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十一咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་གཅིག་པ།

ᡠᠮ ᠪᠠ ᡷᠷᠠ ᡴᠠ ᡵᡨᠠ ᡵᡳ ᡥᠠ ᠪᠠ ᡷᠷᠠ ᠶᡝ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ ᡦᠠᡨ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵拔（雜）喇嘎（嚕）答哩呵拔（雜）喇鴉。吽（翁）吽（翁）吽（翁）葩（查）娑訶。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᢉᠠ ᠷᠲᠠ ᠷᠢ ᠾᠠ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠶᠡ ᠾᠤᠩ ᠾᠤᠩ ᠾᠤᠩ ᠫᠠᠳ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཀ་རྟ་རི་ཧ་བ་ཛྲ་ཡེ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᠠᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十二咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་གཉིས་པ།

ᡠᠮ ᠪᠠ ᡷᠷᠠ ᡴᡠ ᡨᠠ ᡵᠠ ᡦᠷᠠ ᠴᠠ ᠶᠠ ᡦᠷᠠ ᠴᠠ ᠶᠠ ᠴᠠ ᠴᠠ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ

唵拔（雜）喇沽塔（阿）喇巴（阿）查鴉巴（阿）查鴉。查查吽（翁）吽（翁）吽（翁）

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᢉᠦ ᠲᠠ ᠷᠠ ᠫᠷᠠ ᠼᠠ ᠶᠠ ᠫᠷᠠ ᠼᠠ ᠶᠠ ᠼᠠ ᠼᠠ ᠾᠤᠩ ᠾᠤᠩ ᠾᠤᠩ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཀུ་ཊཱ་ར་པྲ་ཙ་ཡ་པྲ་ཙ་ཡ། ཙ་ཙ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ

ᡦᠠᡨ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

葩（查）娑訶。

ᠫᠠᠳ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ།

第二十三咒

སྔགས་ཉེར་གསུམ་པ།

唵呵拔（囉）喇囉喇囉喇沙（答）嚨。（嚩斛）吽（翁）吽（翁）吽（翁）葩（查）娑訶。

ཨོཾ་ཧ་བ་ཧྲ་ར་ཧྲ་ར་ཥ། ཧྲཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ། ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ།

第二十四咒

སྔགས་ཉེར་བཞི་པ།

唵阿穆棊（伊）。墨（嚨斯）拔西（伊）蹳領都娑訶。

ཨོཾ་ཨ་མུ་ཀེ། མེ་ཧྲཱིཿབ་སྲཱི་བྲ་ཎ་ཏུ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

ᠣᡵᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十五咒

གཟུངས་ཉེར་ལྔ་པ

唵拔喇阿嚂嚌。西拉嚌西拉隄支隄支。呵拔喇阿鴉吽吽龍娑訶。

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

第二十六咒

ᠣᡵᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

གཟུངས་ཉེར་དྲུག་པ

ᠣᠮ ᠨᠠ ᠸᠠ ᠨᠠ ᠸᠠ

唵納嚩（阿）納嚩（阿）。

ᠣᠮ ᠨᠠ ᠸᠠ ᠨᠠ ᠸᠠ

ༀ་ན་ཝཱ་ན་ཝཱ།

ᠣᠷᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十七咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་བདུན་པ།

ᠪᠠ ᠵᡠ ᠶᠠ ᠪᠠ ᠵᡠ ᠶᠠ

伯諸鴉（阿）伯諸鴉。

ᠪᠠ ᠵᠤ ᠶᠠ ᠪᠠ ᠵᠤ ᠶᠠ

བ་ཇུ་ཡཱ་བ་ཇུ་ཡ།

ᠣᠷᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十八咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་བརྒྱད་པ།

ᠮᠠ ᠵᡳᠶᠠ ᠮᠠ ᠵᡳᠶᠠ

麻嚌（阿）麻嚌（阿）。

ᠮᠠ ᠵᠢᠶᠠ ᠮᠠ ᠵᠢᠶᠠ

མ ཛྱ མ ཛྱ།

ᠣᡵᡳᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十九咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་དགུ་པ།

ᡨᡝ ᠯᡳ ᠶᠠ ᡨᡝ ᠯᡳ ᠶᠠ

得禮鴉（阿）得禮鴉（阿）。

ᠲᠧ ᠯᠢ ᠶᠠ ᠲᠧ ᠯᠢ ᠶᠠ

ཏ ཊྲི ཡ ཏ ཊྲི ཡ།

ᡤᡡᠰᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十咒

ᠭᠤᠴᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སུམ་བཅུ་པ།

ᡳ ᠯᡳ ᡴᡳ ᠯᡳ ᡦᡠᠰ ᡦᡠᠰ

伊禮嵠禮鋪（斯）鋪（斯）。

ᠢ ᠯᠢ ᠺᠢ ᠯᠢ ᠫᠦᠰ ᠫᠦᠰ

ཨི་ལི་ཀི་ལི་ཕུཿཕུཿ

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡩᠠᠨᡳ

第三十一咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ སོ་ གཅིག་པ།

唵阿必溪⿱⿰殊尼替都⿱嘛⿰阿嘛。薩（喇）斡答塔（阿）噶答。（以上一咒。）

ཨོཾ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཏུ་མཱཾ། སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱཿ

འདིས་ ཡན་ཆད་ སྔགས་ གཅིག

漢經缺。依番經咒語添入。

རྒྱ་ཡིག་ མི་སྣང་། བོད་ དཔེའི་ རྗེས་སུ་ འབྲངས་ནས་ བསྣོན་ཏེ་ འབྲིར་ བཅུག་ པ་ཡིན།

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ
卷三
ᠭᠤᠲᠠᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ
བམ་པོ་གསུམ་པ།

ᡠᠵᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第一咒
ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་དང་པོ།

ᠰᡟ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ
思函
ᠰᠢ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠳᠣᠪᠲᠣᠩ
སྲི་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᡦᡠ ᡧᡦᡝ ᠠ ᡥᡡᠩ ᠰᠣᠸᠠ ᡥᠠ
唵拔（雜）喇蒲鼐阿（阿斯）吽（翁）娑訶。
ᠣᠮ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠫᠤ ᠱᠫᠧ ᠠ ᠾᠦᠩ ᠰᠤᠸᠠ ᠾᠠ
ཨོཾ་བ་ཛྲ་པུ་ཥྤེ་ཨཿཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第二咒
ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡯᠷᠠ ᡩᡥᡡ ᡦᡝ ᠠ᠄ ᡥᡡᠩ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠄

唵拔（雜）喇都（烏）帛阿（阿斯）吽（翁）娑訶。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠢᠷᠠ ᠳᠦ ᠪᠧ ᠠ᠄ ᠬᠤᠩ ᠰᠤᠸᠠ ᠬᠠ᠄

ཨོཾ་བ་ཛྲ་དྷཱུ་པེ་ཨཱཿཧཱུཾ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三咒

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡯᠷᠠ ᡩᡳ ᡦᡝ ᠠ᠄ ᡥᡡᠩ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠄

唵拔（雜）喇低（伊）伯阿（阿斯）吽（翁）娑訶。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠢᠷᠠ ᠳᠢ ᠪᠧ ᠠ᠄ ᠬᠤᠩ ᠰᠤᠸᠠ ᠬᠠ᠄

ཨོཾ་བ་ཛྲ་དཱི་པེ་ཨཱཿཧཱུཾ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四咒

ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཞི་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡯᠠᡵ ᡴᠠᡵ ᠮᠠ ᠠᡥ ᡥᡡᠩ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵拔（雜）嚩噶（納）碍阿（阿嘶）吽（翁）娑訶。

ᠣᠮ ᠸᠠ ᠽᠠᠷ ᠺᠠᠷ ᠮᠠ ᠠᠾ ᠾᠤᠤᠩ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཀ་རྨ་ཨཱཿཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第五咒

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡯᠠᡵ ᡨᡝ ᠵᠣ ᠶᡝ ᠠᡥ ᡥᡡᠩ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵拔（雜）嚩諦倭（達）葉阿（阿嘶）吽（翁）娑訶。

ᠣᠮ ᠸᠠ ᠽᠠᠷ ᠲᠧ ᠵᠣ ᠶᠧ ᠠᠾ ᠾᠤᠤᠩ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཏེ་ཛོ་ཡེ་ཨཱཿཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第六咒

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དྲུག་པ།

唵阿（嚕）尼葉嘛哈（阿）得雜。薩（喇）斡嚕（阿）嘛（巴）喇薩（阿）躂嚕（斯）。嚕（阿）

噌那（阿）（嚕）嚂答薩（喇）斡阿（喇）塔阿（薩）民。薩（納）尼希多跋斡（斯）。阿

（嚕）訥鴉。拔哈納達斡。德微沙查餔躂西。呢拔（納）喇

（嚕）囉躂逋資得。嘛嘛喇（答）納躂哩。答（答）嚂阿穆姑。喀（嘛）

麻（那）楂拉禮珂答。以上七句。漢經俱係咒語。番

མ ཎྜཱ ལ ལི ཁ ཏ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་བདུན་རྒྱ་དཔེ་ལ་སྔགས་རྐྱང་གིས་བྲིས་ཡོད། བོད་དཔེ་ལ

經係取咒意譯文。今遵漢經仍作咒語對音

སྔགས་ཀྱི་དོན་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ཡོད། ད་ལྟ་རྒྱ་དཔེ་བཞིན་སྔགས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་སླར་བསྒྱུར་ཏེ་འབྲིར

譯入。娑（阿）（喇）嗒（那尼）覽拔巴喇（阿）（喇）嗒（穆匹）匶。薩（阿）堤當噶（西）攃答（拔）鴉

བསྒྱུར་པ་ཡིན། སྭཱ ཏཱ ཎྜེ བ པ རཱ ཏཱ ཎྜེ། ས ཏྭཱ ཏཾ ག ཤྩ ཏ ཝ

不嘎。阿（阿）噶客（卡）鴉西鴉嗒（阿）嘎（阿）勒。薩（喇）斡西（達）堤沽嚕

བྷ ག། ཨཱ ཀ ཁི ཤ ཤི ཡ ཏྲི ཏྲེ ཏྲི ཏྲ ལི། ས ཪྦ སིད དྷི ཀུ རུ

ᡧᠠ ᠮᠣ

沙墨。

ཥ་མོ།

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ

第七咒

ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བདུན་པ།

ᠣᠮ ᠵᠠ ᡥᡡᠩ ᠪᠠᠮ ᡥᠣ ᡥᠠᠮ ᡵᠠ

唵雜（斯）吽（翁）拨（嘛）和（斯）康喇。

ᠣᠮ ᠵᠠ ᡥᡡᠩ ᠪᠠᠮ ᡥᠣ ᡥᠠᠮ ᡵᠠ

ཨོཾ་ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿཁཾ་ར།

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ

第八咒

ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱད་པ།

ᠣᠮ ᠨᡳ ᡥᡵᡳ ᡥᡳ ᡥᡡᠩ ᡴᠠᠮ

唵尼嘿（伊）希吽（翁）康。

ᠣᠮ ᠨᠢ ᠾᠷᠢ ᠾᠢ ᠾᠤᠮ ᠺᠠᠮ

ཨོཾ་ཎི་ཧྲཱི་ཧྲི་ཧཱུཾ་ཁཾ།

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第九咒

ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་དགུ་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠᠮ ᠪᠠᠮ

唵鑁鑁。

ᠣᠮ ᠪᠠᠮ ᠪᠠᠮ

ཨོཾ་བཾ་བཾ།

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ

卷四

ᠳᠥᠲᠦᠭᠡᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ

བམ་པོ་བཞི་པ།

ᠰᡟ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ

思函

ᠰᠢ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ

ཞེ་ཡིག་ཤི་དགུ།

第一咒

鍋（拉）拉伊哩梯鴉玻拉穆（嚩）穆呢呼。嘎（嘎）鍋拉（阿）噶那（阿）

基畢查和擠（阿）（雜）雜。伊嘎嚕吶基阿伊納囉拉（阿）。哈

希（嚩）拔拉喀（阿）（雜）雜。伊噶（阿）蔗（嚩）嚩。阿那（阿）偪（雜）雜阿伊。哈勒

嘎（阿）禮（齊）雜喇巴呢。阿伊闍鄉喇答。希拔贊阿伊。

西烏薩嘛嘎（阿）瑹哩。薩（哈）禮嘎（拔）鞥喇擠（阿）伊阿伊。嚌（阿）

拉伊伊（納）噠納。薩（阿）禮雜答喬（麻）拔嚕喀（阿）。伊阿伊。（巴）鞥

喀那喀查嘎喇（納）得。舒（達）噠舒（達）噠納嘛呢阿伊。尼

喇達舒昂噶匝哈楂微答。欹雜薩喇呵畢拔呢。阿

伊嘛拉鴉。喇囉沽納闍嚕拔呵查。伊之囉伊嘛答希

納拔雜雜阿伊。

第二咒

སྔགས་གཉིས་པ།

唵伊（納）達雜麻雜拉雜（嘎）喀。不達拔（哈）宄巴（阿）烏喇（嘎）剎。

匝（納）達穌（雜）雜嘛（阿）達拔（阿）邑答（阿）拉。拔（阿）答（阿）郎阿塔薩邑

娑訶。伊達（嘛）拔禮不（雞）雜資。嚙鋪（拉）拉節邑蔕薩畢

嚙。阿嚩薩（喇）斡嘎（雜）雜。薩鷄喀（納）隄枯尼珀楂嚙（阿）達。

ᠣᠮ ᠠ ᡵᡠ ᡵᠠ ᠮᡠ ᡴ᠊ᠠᠮ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᡩᠠ ᡵᠮᠠ ᠨᠠᠮ ᠠ ᡩᠶᠠ ᠨᡠᡨ ᡦᠠ ᠨᠨᠠ

唵阿嚕（阿）囉穆康。薩（喇）斡躂（喇）嘛嚌（阿）孃（鼻）阿鷄（阿）努畓（納）納

ᠣᠮ ᠠ ᠷᠤ ᠷᠠ ᠮᠤ ᠺᠠᠮ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠳᠠ ᠷᠮᠠ ᠨᠠᠮ ᠠ ᠳᠢᠶᠠ ᠨᠤᠲ ᠫᠠ ᠨᠨᠠ

ཨོཾ་ཨ་རུ་ར་མུ་ཁཾ། ས་རྦ་དྷ་རྨཱ་ཎཱཾ་ཨཱ་དྱ་ནུཏ་པནྣ་

ᡨᠸᠠ ᡨ ᠣᠮ ᠠᡥ ᡥᡡᠩ ᡦᡥᠠᡨ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

鷄（阿）答。唵啞吽（翁）籠（查）娑訶。

ᠲᠸᠠ ᠲ ᠣᠮ ᠠ ᠾᠤᠩ ᠫᠾᠠᠲ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཏྭཱ་ཏ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ

卷五

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ

བམ་པོ་ལྔ་པ།

ᡠᠵᡠ ᡨᠠᡵᡳᠨ

第一咒

ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དང་པོ།

ᠰᡳ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡨᠣᠪᡨᠣᠨ

思函

ᠰᠢ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠳᠣᠪᠲᠣᠨ

ཟི་ཡིག་གི་དཔྱ།

唵畢達囊阿紅雜拔。喇哩答西納哩。納鋪施

當。巴施撮達查納。納鴉隄兵（嚩）囉噠。哥（薩）嘛哩答

嘛哩西闍喇。沙隄尼（斛）喇鴉。噶（嘛）西（嘛）拔（嘛）噶（嘛）拔（嘛）沙（嘛）楂（嘛）

楂（嘛）。阿楂（阿）納納（阿）鴉畢（達）過烏（喇）噠哥沙拔（喇）磬嘛訥。西

都（喇）畢沙隄訥（答）喇（阿）鴉。（以上三句。漢經缺。依番經咒語添入。）

འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་གསུམ་རྒྱ་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། བོད་དཔེ་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྣོན་འཕྲིར་བསྒྲུག་པ་ཡིན།

答答（阿）拏稞楂卡不韃（阿）鴉。（嘎）哩（卡）那（阿）雜（阿）穆（烏）

答斡逋磕。嘎⿰扌⿱大阿拉⿰口⿱大阿⿰犭⿱大阿訥（厄）嘎躂（阿）哩吶。阿（達）⿰口⿱大阿答

（嘎）嚕（烏）喇洛（答）⿰扌⿱发阿鴉。⿰口⿱大喇棏納闍達（嚩）（卡）秦吶。唵⿰口⿱大阿喇鴉⿰口⿱大阿

[illegible]

喇鴉。嘎（阿）喇鴉嘎（阿）喇鴉。噶（喇羅）鴉噶（喇羅）鴉。以上一

[illegible]

ར ཡ ཀཱ ར ཡ ཀཱ ར ཡ། ག རླ ཡ ག རླ ཡ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག

[illegible]

句。漢經缺。依番經咒語添入。答（喇羅）鴉答（喇羅）鴉。

[illegible]

གཅིག་ རྒྱ་ཡིག་ མི་སྣང་། བོད་ དཔེའི་ རྗེས་སུ་ འབྲང་ནས་ བསྣོན་ཏེ་ འབྲིར་ བཅུག་ པ་ཡིན། ད རླ ཡ ད རླ ཡ།

[illegible]

碩卡鴉碩卡鴉。薩（羅答）薩（阿）噶喇（阿）納。拔（納噠）拔（納噠）納（阿）

[illegible]

ཤ ཁ ཡ ཤ ཁ ཡ། ས རྡ སཱ ག རཱ ཎ། བ ནྡ བ ནྡ ནཱ

[illegible]

噶（阿）（春喇）嘎（阿）納。噇哈納噇哈納沙（答嚕）納。哈哈（阿）希希（伊）

[illegible]

གཱ ཛྲ ཀཱ ཎ། ཐུ ཧ ན ཐུ ཧ ན ཥ ཊྲ ཎ། ཧ ཧཱ ཧི ཧཱི

ᡥᡠ ᡥᡡ᠈ ᡥᠠ ᡥᠠ ᡥᠣ ᡥᠣ ᡥᠠᠩ ᡥᠠᡥ ᡥᡡᠩ ᡦᠠᡨ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉

乎 乎（烏）。呵 呢 和 和（鄂） 杭 唅（斯）。吽（翁） 巴（查） 娑 訶。

ᠾᠦ ᠾᠦ᠄ ᠾᠠ ᠾᠠ ᠾᠣ ᠾᠣ ᠾᠠᠩ ᠾᠠᠾ ᠾᠦᠩ ᠫᠠᠲ ᠰᠤᠸᠠ ᠾᠠ᠄

ཧུ་ཧཱུ། ཧ་ཧཱ་ཧོ་ཧཽ་ཧཾ་ཧཿ ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二咒

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᠶᠠ ᡥᡡᠩ ᡦᠠᡨ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉

唵 亞 吽（翁） 巴（查） 娑 訶。

ᠣᠮ ᠶᠠ ᠾᠦᠩ ᠫᠠᠲ ᠰᠤᠸᠠ ᠾᠠ᠄

ཨོཾ་ཡཱ་ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三咒

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ གསུམ་པ།

唵巴（達）囌藊喀（阿）韃喇麻哈（阿）喇（阿）噶（阿）。藊刋達達哑都

喇（阿）納（納）達蹳（阿）噶畢刷。吽（翁）吽（翁）吽（翁）嚗（阿）（喇）奐沽嚕夸墨。唵

扳（囉）喇麻哈（阿）囊卡哑都喇（阿）納（納）達達（阿）鴉嘎。喀噶穆

珂嘎喇梭納（阿）塔。吽（翁）吽（翁）吽（翁）嚗（阿）（喇）奐沽嚕夸墨。施（喇）桒

ᠣᠮ ᡤᠠ ᡵᠠᠮ ᡴᡳᠨ ᠵᠠ ᠯᡳ ᡴᡳ ᠠ ᡥᡡᠩ

唵嘎嚂金匝哩機阿翼。

ᠣᠮ ᠭᠠ ᠷᠠᠮ ᠺᠢᠨ ᠽᠠ ᠯᠢ ᠺᠢ ᠠ ᠾᠤᠩ

ཨོཾ་ཀ་ར་ཀཾ་ཙ་ལི་ཀི་ཨ་ཧཱུཾ།

[illegible]

佛說幻化網大岳噶教十忿怒明王大明

[illegible]

ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་བ

[illegible]

觀想儀軌（舊譯佛說幻化網大瑜伽教十忿怒明王大明觀想儀軌）

[illegible]

ཉམས་ཆོག

一卷 བམ་པོ། གཅིག།

第一咒 སྔགས། དང་པོ།

思函 སི་ཡིག་ སི་ དུམ་བུ།

納嘛斯薩曼答鋪達嚩喃安。唵喀喀喀阿希喀阿希。薩喇斡

ན མཿ ས མནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ ཨོཾ ཁ ཁ ཁཱ ཧི ཁཱ ཧི། ས རྦ

都耆薩鷄達嘛嘎。阿西穆拉巴阿喇舒巴阿沙哈

དུ ཥྚ ས ཏྭ ད མ ཀ། ཨ སི མུ ས ལ པཱ ར ཤུ པཱ ཤ ཧ

薩嗒。匝都（喇）穆珂。匝都（喇）不雜。沙查匝喇那。阿噶（西）擦。

阿噶（西）擦。薩（喇）斡闍查（吧喇阿）那阿拔答哩呐。嘛嗒（阿）畢

（薩納安）答嘎。畢（嘎）哩答阿納納。薩（喇）斡不答嶶央嘎喇。

阿（查阿）查哈薩納（阿）低納。薩（阿）（喇）匝（喇）嘛尼拔薩納。沽

嚕沽嚕。薩喇嚩嘎喇嘛尼。⿰齒隹躂⿰齒隹躂薩喇嚩嘙⿳𥫗喇阿納。

རུ ཀུ རུཿ། ས རྦ ཀ རྨ ཎི། ཚྪི ནྡ ཚྪི ནྡ ས རྦཱ ཝ ར ཎཱ ནི།

濱躂濱躂拔喇嘛⿳𥫗喇阿納。阿嘎喇卡鴉阿嘎喇卡鴉。

བྷི ནྡ བྷི ནྡ བ ར མ ཎཱ ནི། ཨ ཀ རྵ ཡ ཨ ཀ རྵ ཡ།

薩喇嚩不單。嘛塔嘛塔。以上一句。漢經缺。依番經咒語添入。

ས རྦ བུ དྡྷ མ ཐ མ ཐ། འདི་རྣམས་ཡན་ཆད་ཚིག་གཅིག་རྒྱ་དཔེ་མི་སྣང་། བོད་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྣོན་ཏེ་འདིར་བཅུག་པ་ཡིན།

⿸戶喇嘛塔⿸戶喇嘛塔。薩喇嚩闍耆納。巴喇

པྲ མ ཐ པྲ མ ཐ། ས རྦ ཛ ཛྙཱ ནཱ། པྲ

畢沙鴉喇畢沙鴉。曼楂拉嘛韉偲拔刷答。資

畢答（安）答嘎喇。沽嚕沽嚕。嘛嘛（阿）嚗（阿）（喇）央哈納哈納。

達哈達哈。巴匝巴匝。嘛（阿）畢拉（嘛）拔鴉嘛（阿）畢拉（嘛）拔

鴉。嘛嘛薩嘛鴉嘛努（薩）嘛喇。吽（翁）吽（翁）。鼈（查）鼈（查）。畢（薩）婆查

鴉畢（薩）婆查鴉。薩（喇）斡納納（阿）沙鴉巴哩逋（嗚）納。嘎喇

ཡ་བྷི་ཥིཉྩ་ཙ་ཡ། ས་རྦ་ན་ནཱ་ཥ་ཡ་པ་རི་པཱུ་ཎ། ཀ་ར

嘎喇。畢（嘛）納（阿）難薩（喇）斡阿（沙）嚌巴哩逋（嗚）喇嘎。以上二

ཀ་ར། བི་མ་ན་ས་རྦ་ཨ་ཤཱ་པ་རི་པཱུ་ར་ཀ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག

句。漢經缺。依番經咒語添入。呵呵⿰口發噶斡（安）金

གཉིས། རྒྱ་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། བོད་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ནས་བསྣོན་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་བཞིན། ཧོ་ཧོ་ཧཱུ་ག་ཝཱན། ཀིཾ

洛喇鴉西。嘛嘛薩（喇）斡阿（喇）嚌薩噠鴉娑訶。

ལོ་ར་ཡ་སི། མ་མ་ས་རྦ་ཨ་ཤཱ་ས་ཏྭ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

第二咒

納嘛（斯）薩曼答舖（達）噠喃（安）。納摩拔（雜）喇（嘎）囉噠鴉。嘛哈（阿）

璫卓答嘎查皀喇撟（阿）鴉。阿西穆卡拉。拔喇舒

撟（阿）沙哈（薩）答鴉。唵阿（嘛）哩答昆楂禮。喀喀喀（阿）希喀（阿）

ᡧᡳ ᡨᡳ ᠴᡳ ᡨᡳ ᠴᡳ ᠪᠠᠨ ᡩᡥᠠ ᠪᠠᠨ ᡩᡥᠠ ᡥᠠ ᠨᠠ ᡥᠠ ᠨᠠ ᡩᠠ ᡥᠠ ᡩᠠ ᡥᠠ

希。隄攴隄攴。頒韃頒韃。哈納哈納。達哈達哈。

ᠱᠢ ᠲᠢ ᠴᠢ ᠲᠢ ᠴᠢ ᠪᠠᠨ ᢑᠠ ᠪᠠᠨ ᢑᠠ ᠬᠠ ᠨᠠ ᠬᠠ ᠨᠠ ᠳᠠ ᠬᠠ ᠳᠠ ᠬᠠ

ཤི། ཏི ཙི ཏི ཙི། བན དྷ བན དྷ། ཧ ན ཧ ན། ད ཧ ད ཧ།

ᡝᡵᡝ ᠴᡳ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ ᡝᠮᡠ ᡤᡳᠰᡠᠨ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᡝᡩᡝᠨ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᡩᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᠨᠣᠩᡤᡳᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉ ᡤᠠ ᡵᡯᠠ ᡤᠠ

以上一句。漢經缺。依番經咒語添入。噶（喇雜）雜噶

ᠡᠨᠡ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠭᠡ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠳᠤᠲᠠᠭᠤ᠂ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠳᠦ ᠲᠤᠰᠤᠯᠠᠨ ᠨᠡᠮᠡᠵᠦ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠪᠠ᠄ ᠭᠠ ᠷᢋᠠ ᠭᠠ

འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་གཅིག་རྒྱ་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། བོད་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ནས་བསྣོན་ཏེ་འཁྲིར་བཅུག་པ་ཡིན། ག ཪྫ ག

ᡵᡯᠠ ᠪᡳ ᠰᠸᠠ ᠴᠠ ᠶᠠ ᠪᡳ ᠰᠸᠠ ᠴᠠ ᠶᠠ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᠪᡳ ᡤᡥᠨᠠ ᠪᡳ ᠨᠠ ᠶᠠ ᡴᠠᠮ

（喇雜）雜。畢（薩）婆查鴉畢（薩）婆查鴉。薩（喇）斡畢（[illegible]）納畢納（阿）鴉嘎。

ᠷᢋᠠ ᠪᠢ ᠰᠸᠠ ᠴᠠ ᠶᠠ ᠪᠢ ᠰᠸᠠ ᠴᠠ ᠶᠠ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠪᠢ ᢚᠨᠠ ᠪᠢ ᠨᠠ ᠶᠠ ᠺᠠᠮ

ཪྫ། བི སྭ ཆ ཡ བི སྭ ཆ ཡ། ས རྦ བི གྷྣ བི ནཱ ཡ ཀཱཾ།

ᠮᠠ ᡥᠠ ᡤᠠ ᠨᠠ ᡦᠠ ᡨᡳ ᠵᡳ ᠪᡳ ᡨᠠ ᠨᡩᠠ ᡴᠠ ᡵᠠ ᠶᠠ ᡥᡡᠮ ᡦᠠᡨ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

麻哈（阿）噶那拔隄。資（伊）畢答（阿）（納）答嘎喇鴉吽（翁）葩（查）婆訶。

ᠮᠠ ᠬᠠ ᠭᠠ ᠨᠠ ᠫᠠ ᠲᠢ ᠵᠢ ᠪᠢ ᠲᠠ ᠨᠳᠠ ᠺᠠ ᠷᠠ ᠶᠠ ᠬᠤᠤᠮ ᠫᠠᠲ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

མ ཧཱ ག ཎ པ ཏི། ཛི བི ཏཱ ནྡ ཀ ར ཡ ཧཱུྃ ཕཊ སྭཱ ཧཱ།

第三咒

སྔགས གསུམ་པ།

納嘛斯薩曼答嚕（阿）鵐撟（阿）噶洛答答拔雜喇（阿）喃（安）。唵吽（翁）

雜尼喇尼隄耋吽（翁）吽（翁）葩（查）葩（查）娑訶。

第四咒

སྔགས བཞི་པ།

納嘛（斯）薩曼答餔（達）噠喃（安）。唵吽（翁）吽（翁）吽（翁）答嚕拉。畢嚕

拉。薩（喇）斡畢卡嚩（阿）答嘎。雗拉隄。畢（薩）鏞拉噶。阿耋

耋哈（阿）薩納（阿）低尼。哥沙哩薩耋卓巴章嘺（阿）喇。拔

（雗）喇枯喇。尼（喇）嚩（阿）答納。匝禮答拔穛噠（阿）答喇納刷（阿）

薩嚌（阿）嚕多答（嚗）蟎拔答齶（阿）喇嚌（伊）齶（阿）喇。峪（伊）卡那阿

（查）耆答查查查唅（阿）薩。阿巴（阿）哩密答。巴拉巴喇（阿）（嚗）喇

嘛。阿（喇）鴉噶那鴀隄噶納鴀答噶納。阿（韃）鴉卡隄。

餔（達）韃餔（達）韃。哈鴉（囕）囕（伊）拔。喀（阿）達喀（阿）達。巴（阿）喇曼（答）藍。譙

躂離躂。濱躂濱躂。（以上一句。漢經缺。依番經咒語添入。）

འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་གཅིག་རྒྱ་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། བོད་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས། བསྣན་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན།

西堤嘛墨阿低卡。阿畢卡鴉阿畢

卡鴉。薩（喇）斡韃喇畢沙（阿）西（阿）低納。薩（喇）斡（嚕）喇呵窟。阿

（吧）喇哩哈多跋斡（阿）。拔（雜）喇闍耆金匝喇西鴉西。伊

丹閣章（嚩）喇酣。閣（卡）査薩（喇）韓（嘛）巴（阿）。範納範納。嘛塔嘛

塔。嘛（喇）達嘛（喇）達。巴（阿）査鴉巴（阿）査鴉。嘛査嘛査嘛。斑

噠斑噠。餔（達）噠噠（喇）嘛桑（哈）囉（阿）阿努（雜）囉（阿）當嘎（喇）嘛沽嚕

拖（伊）（噶）嚂哈鴉（噶）嚕（伊）撟（阿）鴉葩（査）。拔（雜）喇鴉葩（査）。拔（雜）喇噶（阿）（答）喇（阿）鴉

⿰育巴（查）○拔（雜）喇訥（答）喇（阿）鴉⿰育巴（查）○拔（雜）喇瑺査鴉⿰育巴（查）○拔（雜）喇枯喇（阿）

鴉⿰育巴（查）○拔（雜）喇枯（喇）尼（喇）（哈）鴉（阿）答納（阿）鴉⿰育巴（查）○巴喇曼彬沙（阿）納（阿）

鴉⿰育巴（查）○薩（喇）斡（答）尼羅（嘎）鴉⿰口拔央嘎喇（阿）嘛⿰育巴（查）○薩（喇）斡嘎（喇）嘛

蘸阿（巴）喇隄哈答（阿）鴉⿰育巴（查）○拔（雜）喇沽三（答）喇（阿）薩納（阿）鴉⿰育巴（查）○

ᡥᡡᠮ ᡥᡡᠮ ᡥᡡᠮ ᡦᠠᡨ ᡦᠠᡨ ᡦᠠᡨ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

吽（翁）吽（翁）吽（翁）葩（查）葩（查）葩（查）娑訶。

ᠬᠤᠮ ᠬᠤᠮ ᠬᠤᠮ ᠫᠠᠲ ᠫᠠᠲ ᠫᠠᠲ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཧཱུྃ ཧཱུྃ ཧཱུྃ ཕཊ ཕཊ ཕཊ སྭཱ ཧཱ།

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五咒

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས ལྔ་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᠾᠠ ᠨᠠᠮ ᠣᠮ ᠠ ᡵᡝ ᠯᠠ ᡴᡧᠠᠨ ᡮᠠᠨ ᡨᠠ ᠨᠠ ᡨᠠ

納嘛（斯）薩曼答舖（達）韃喃（婁）。唵阿哂拉嚷（婁）簪樝。納查

ᠨᠠ ᠮᠠᠬ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠮ ᠣᠮ ᠠ ᠷᠧ ᠯᠠ ᠺᠱᠠᠨ ᠼᠠᠨ ᠲᠠ ᠨᠠ ᠲᠠ

ན མཿ ས མན ཏ བུ དྡྷཱ ནཱཾ། ཨོཾ ཨ རེ ལ ཀྵན ཙན ཊ། ན ཊ

ᠨᠠ ᡨᠠ ᠮᠠ ᡨᡨᠠ ᠮᠠ ᡨᡨᠠ ᠮᠣ ᡨᡨᠠ ᠮᠣ ᡨᡨᠠ ᠰᠠ ᡨᡨᠠ ᠰᠠ ᡨᡨᠠ ᡩᠠ ᠨᠠ ᡩᠠ

納查。嘛（查）查嘛（查）查。摩（查）查摩（查）查。薩（查）查薩（查）查。答納答

ᠨᠠ ᠲᠠ ᠮᠠ ᠲᠲᠠ ᠮᠠ ᠲᠲᠠ ᠮᠣ ᠲᠲᠠ ᠮᠣ ᠲᠲᠠ ᠰᠠ ᠲᠲᠠ ᠰᠠ ᠲᠲᠠ ᠳᠠ ᠨᠠ ᠳᠠ

ན ཊ། མ ཊྚ མ ཊྚ། མོ ཊྚ མོ ཊྚ། ས ཊྚ ས ཊྚ། ད ན ད

ᠨᠠ᠉ ᡩᠠ ᡥᠠ ᡩᠠ ᡥᠠ᠉ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ᠉ ᠮᠠ ᡥᠠ ᡵᠠ᠉ ᡝᡵᡝ ᠴᡳ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ ᡝᠮᡠ ᡤᡳᠰᡠᠨ

納。達哈達哈。摩哈摩哈。摩哈囉。以上一句。漢

ᠨᠠ᠄ ᠳᠠ ᠬᠠ ᠳᠠ ᠬᠠ᠄ ᠮᠠ ᠬᠠ ᠮᠠ ᠬᠠ᠄ ᠮᠠ ᠬᠠ ᠷᠠ᠄ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦᠭᠡ

ན། ད ཧ ད ཧ། མ ཧ མ ཧ། མ ཧ ར། འདི་ནས་ ཡན་ཆད་ ཤློ་ཀ་ གཅིག་ རྒྱ་དཔེ་ལ་

ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠉ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᠨᠣᠩᡤᡳᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉ ᡥᠠ ᠰᠠ ᡥᠠ ᠰᠠ᠉ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᡥᠠ ᠰᠠ

經缺。依番經咒語添入。哈薩哈薩。拔雜喇哈訶薩

ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤᠷ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠨᠡᠮᠡᠨ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠪᠠᠢ᠃ ᠬᠠ ᠰᠠ ᠬᠠ ᠰᠠ᠄ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠬᠠ ᠰᠠ

མི་སྣང་། བོད་ དཔེའི་ རྗེས་སུ་ འབྲང་ནས་ བསྣོན་ཏེ་ འབྲིར་ བཅུག་ པ་ཡིན། ཧ ས ཧ ས། བ ཛྲ ཧཱ ས

ᡴᡠ ᡵᡠ᠉ ᡥᠠ ᠰᠠ ᡥᠠ ᠰᠠ᠉ ᠮᠠ ᡵᠠ ᠮᠠ ᡵᠠ ᠮᠠ ᡵᠠ ᠴᠠ ᠮᠠ ᡵᠠ ᠴᠠ᠉ ᡴᠠ

沽嚕。哈薩哈薩。嘛喇嘛喇嘛喇查嘛喇查。噶

ᠺᠦ ᠷᠦ᠄ ᠬᠠ ᠰᠠ ᠬᠠ ᠰᠠ᠄ ᠮᠠ ᠷᠠ ᠮᠠ ᠷᠠ ᠮᠠ ᠷᠠ ᠴᠠ ᠮᠠ ᠷᠠ ᠴᠠ᠄ ᠺᠠ

ཀུ རུ། ཧ ས ཧ ས། མ ར མ ར མ ར ཙ མ ར ཙ། ཀ

ᡵᠠ ᡴᠠ ᡵᠠ᠉ ᡝᡵᡝ ᠴᡳ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ ᡩᡠᡳᠨ ᡤᡳᠰᡠᠨ᠉ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠉ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᠨᠣᠩᡤᡳᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉

喇囉噶喇囉。以上四句。漢經缺。依番經咒語添入。

ᠷᠠ ᠺᠠ ᠷᠠ᠄ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠦᠭᠡ᠃ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤᠷ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠨᠡᠮᠡᠨ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠪᠠᠢ᠃

རྲ ཀ རྲ། འདི་ནས་ ཡན་ཆད་ ཤློ་ཀ་ བཞི་ རྒྱ་དཔེ་ལ་ མི་སྣང་། བོད་ དཔེའི་ རྗེས་སུ་ འབྲང་ནས་ བསྣོན་ཏེ་ འབྲིར་ བཅུག་ པ་ཡིན།

ᡥᠠ ᠨᠠ ᡥᠠ ᠨᠠ ᠪᠠᠨ ᡩᠠ ᠪᠠᠨ ᡩᠠ [illegible]

哈納哈納。頒⿰足達頒⿰足達。以上一句。漢經缺。依番

ᠬᠠ ᠨᠠ ᠬᠠ ᠨᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠠ [illegible]

ཧ་ན་ཧ་ནཱ། པ་ཏ་པ་ཏཱ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་གཅིག་རྒྱ་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། བོད་དཔེའི་རྗེས་སུ་

[illegible] ᡨᡳ ᡧᡨᠠ ᡨᡳ ᡧᡨᠠ ᠠ ᠪᡝ ᡧᠠ ᠠ ᠪᡝ ᡧᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ

經咒語添入。隄查隄查。阿畢沙阿畢沙。嘛嗒

[illegible] ᠲᠢ ᠱᠲᠠ ᠲᠢ ᠱᠲᠠ ᠠ ᠪᠧ ᠱᠠ ᠠ ᠪᠧ ᠱᠠ ᠮᠠ ᠬᠠ

འབྲང་ནས་བསྣོན་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན། ཏི་ཥྛ་ཏི་ཥྛཱ། ཨ་བེ་ཤ་ཨ་བེ་ཤཱ། མ་ཧཱ

ᠮᠠᠨ ᡩᠠ ᠪᡥᡵᠠ ᠯᠠ ᠸᠠ ᠵᠨᠠ ᠨᠠ ᠵᠨᠠ ᠨᠠ ᡨᡳ ᠨᡳ ᡨᡳ ᠨᡳ ᡴᡥᠠ ᡩᠠ ᡴᡥᠠ ᡩᠠ

曼⿱資喇⿱巴阿拉⿱嚩阿。⿱鄰鳥納⿱鄰鳥納。隄呢隄呢。喀達喀達。

ᠮᠠᠨ ᠳᠠ ᠪᠾᠷᠠ ᠯᠠ ᠸᠠ ᠵᠨᠠ ᠨᠠ ᠵᠨᠠ ᠨᠠ ᠲᠢ ᠨᠢ ᠲᠢ ᠨᠢ ᠻᠾᠠ ᠳᠠ ᠻᠾᠠ ᠳᠠ

མཎ་ཌ་བྷྲ་ལ་ཝཱ། ཛྙཱ་ན་ཛྙཱ་ནཱ། ཏི་ཎི་ཏི་ཎི། ཁ་ད་ཁ་དཱ།

ᠪᡳ ᠵᠨᠠ ᠨᠠᠮ ᠮᠠ ᡵᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᡵᠠ ᠶᠠ ᠵᠠ ᡨᡳ ᠪᡥᠠ ᡴᡧᠠ ᠶᠠ ᠪᡥᠠ ᡴᡧᠠ ᠶᠠ

畢⿰口⿱鄰鳥⿱納安。嘛喇鴉嘛喇鴉。闍⿱大構。⿰口跋⿱嚕刹鴉⿰口跋⿱嚕刹鴉。

ᠪᠢ ᠵᠨᠠ ᠨᠠᠮ ᠮᠠ ᠷᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠷᠠ ᠶᠠ ᠵᠠ ᠲᠢ ᠪᠾᠠ ᠻᠱᠠ ᠶᠠ ᠪᠾᠠ ᠻᠱᠠ ᠶᠠ

བི་ཛྙཱ་ནཱཾ། མ་ར་ཡ་མ་ར་ཡ། ཛ་ཊཱི། བྷ་ཀྵ་ཡ་བྷ་ཀྵ་ཡཱ།

薩喇嚩沾噌沾噌。基哩基哩。嘛哈阿畢卡嘛拔囉喇。

薩婆查鴉薩婆查鴉哷翁哷翁哷翁。答哩畢拉阿答哴噶納喇答

嘎。昂昂昂昂。杭昂杭昂杭昂。阿西拉西查。薩婆查鴉薩婆查

鴉。哷翁哷翁阿薩曼隄嘎大阿查嘛哈阿拔拉沙阿答阿鴉。

拔喇曼（答）喇納。昂昂。杭（昂）杭（昂）。嘛（嘛）舒（達）擔闍羅嘎。都窟

都拔雜嘎（昂）。納摩（薩）都得阿（巴）喇隄哈答拔勒嗒鳥（斯）卓雜（阿）拉

鴉。（答）喇查隄薩哈納嚌（斯）娑訶。

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六咒

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་དྲུག་པ།

納嚌（斯）薩曼答鋪（達）嚨難。唵查（嚕）基吽（翁）雜。

ན མཿ ས མནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ། ཨོཾ ཙ ཀྲ ཧཱུཾ ཛཿ།

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七咒

ᠳᠣᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བདུན་པ།

納嚌（斯）薩曼答鋪（達）嚨嚶。唵尼希尼希。跋噶韄（安）。尼（伊）

ན མཿ ས མནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ། ཨོཾ ནི ཧི ནི ཧི། ར ཀ [illegible]། ཉི

拉拔蘭達鐙。都嚕都嚕。乎魯乎魯。哈哈。姑魯

ལ བ ཀྵ ད ཎྜ། ཏུ རུ ཏུ རུ། ཧུ རུ ཧུ རུ ཧ ཧཱ། ཀུ རུ

ᡴᡠ ᡵᡠ ᡴᡠ ᠴᡳ ᠪᠠ ᠶᠠ ᡴᡠ ᠴᡳ ᠪᠠ ᠶᠠ ᠸᠠ ᠯᠠ ᠮᠠ ᠸᠠ ᠯᠠ ᠮᠠ ᠪᡥᠠ ᡤᠠ ᠸᠠᠨ

姑魯。姑擠（阿）巴鴉。姑擠（阿）巴鴉。（嚩）喇嘛（嚩）喇嘛。蹳噶斡（安）。

ᠺᠦ ᠷᠦ ᠺᠦ ᠴᠢ ᠪᠠ ᠶᠠ ᠺᠦ ᠴᠢ ᠪᠠ ᠶᠠ ᠸᠠ ᠷᠠ ᠮᠠ ᠸᠠ ᠷᠠ ᠮᠠ ᠪᠾᠠ ᠭᠠ ᠸᠠᠩ

ཀུ་ལུ། ཀུ་ཙི་བ་ཡ། ཀུ་ཙི་བ་ཡ། ཝ་ར་མ་ཝ་ར་མཱ། ཕ་ག་བཾ།

ᠴᡳᠶᡠ ᠪᡝ ᡤᡝᠨ ᠪᠸᠠ ᡩᠠ ᠨᠠ ᡷᡳ ᠸᠠᡵᠠ ᠨᠠ ᡩᠠ ᡥᠠ ᡩᠠ ᡥᠠ ᡩᠠ ᡵᠠ ᡩᠠ

擠（阿）俞伯跟。不（爲）答（阿）納旃（伊）（嚩）喇納。達哈達哈。達喇達

ᠴᠢᠶᠦ ᠪᠡ ᠭᠡᠨ ᠪᠸᠠ ᠳᠠ ᠨᠠ ᠽᠢ ᠸᠷᠠ ᠨᠠ ᠳᠠ ᠾᠠ ᠳᠠ ᠾᠠ ᠳᠠ ᠷᠠ ᠳᠠ

ཙྱུ་ཡུ་བ་ཀེཾ། བྷ་ཏ་ན་ཛི་བྲ་ནཱ། ད་ཧ་ད་ཧཱ། ད་ར་ད

ᡵᠠ ᠪᠠ ᡥᠠ ᠪᠠ ᡥᠠ ᠪᠠ ᠴᠠ ᠪᠠ ᠴᠠ ᠪᠠ ᠴᡥᠠ ᠪᠠ ᠴᡥᠠ [illegible]

喇。拔哈拔哈。拔匝拔匝。巴查巴查。（以上一句）

ᠷᠠ ᠪᠠ ᠾᠠ ᠪᠠ ᠾᠠ ᠪᠠ ᠼᠠ ᠪᠠ ᠼᠠ ᠪᠠ ᠼᠾᠠ ᠪᠠ ᠼᠾᠠ [illegible]

ར། བ་ཧ་བ་ཧཱ། བ་ཙ་བ་ཙཱ། བ་ཚ་བ་ཚཱ། འདི་ཀས་ཡན་ཆད་ཚིག་གཅིག་

[illegible] ᠮᠠ ᡨᠠ ᠮᠠ ᡨᠠ ᠮᠠ ᡨᠠ ᠮᠠ ᠴᡳ ᡩᠠ

番經缺。依漢經咒語音入。嘛塔嘛塔嘛塔嘛擠（阿）答

[illegible] ᠮᠠ ᠲᠠ ᠮᠠ ᠲᠠ ᠮᠠ ᠲᠠ ᠮᠠ ᠴᠢ ᠳᠠ

བོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན། མ་ཐ་མ་ཐ་མ་ཐ་མ་ཙྱ་ད

ᠶᠠ ᡷᠨᠠ ᡩᠠ ᠶᠠ᠉ ᠮᠠ ᠴᠠ ᠮᠠ ᠴᠠ᠉ ᠮᠣ ᡴᠰᠠ ᠪᠠ ᠶᠠ ᠮᠣ ᡴᠰᠠ ᠪᠠ ᠶᠠ᠉ ᠰᠠ

鴉撟答鴉。麻查麻查。摩嚞拔鴉摩嚞拔鴉。薩

ᠶᠠ ᠽᠨᠠ ᠳᠠ ᠶᠠ᠂ ᠮᠠ ᠼᠠ ᠮᠠ ᠼᠠ᠂ ᠮᠣ ᠺᠰᠠ ᠪᠠ ᠶᠠ ᠮᠣ ᠺᠰᠠ ᠪᠠ ᠶᠠ᠂ ᠰᠠ

ཡ ཛྙ ད ཡཱ། མ ཙ མ ཙཱ། མོ ཀྵ བ ཡ མོ ཀྵ བ ཡཱ། ས

ᡵᠸᠠ ᡬᠠ ᡵᠮᠠ ᠨᡳ ᠴᡳᠨ ᡩᠠ ᠴᡳᠨ ᡩᠠ᠉ ᠪᡳᠨ ᡩᠠ ᠪᡳᠨ ᡩᠠ᠉ ᠪᠠ ᡬᡵᠠ ᠶᠠ ᠪᠠ ᡬᡵᠠ

喇斡嘎喇嘛阿呢讎躂讎躂。畢納躂畢納躂。跋噶剌鴉跋噶剌

ᠷᠸᠠ ᠭᠠ ᠷᠮᠠ ᠨᠢ ᠼᠢᠨ ᠳᠠ ᠼᠢᠨ ᠳᠠ᠂ ᠪᠢᠨ ᠳᠠ ᠪᠢᠨ ᠳᠠ᠂ ᠪᠠ ᠺᠷᠠ ᠶᠠ ᠪᠠ ᠺᠷᠠ

ར྄ྭ ག ར྄ྨཱ ཎི ཚིནྡ ཚིནྡཱ། བྷིནྡ བྷིནྡཱ། བྷ ཀྲ ཡ བྷ ཀྲ

ᠶᠠ᠉ ᠠ ᠰᡨᡳ ᠮᡝ ᡩᠠ ᠮᠠ ᠠ ᠰᡝ᠉ ᡵᡠ ᡩᡳ ᡵᠠ ᠮᠠᡩ ᠵᠠ ᠮᡝ ᡩᠠ ᠮᠠ ᠵᠠ᠉

鴉。阿薩梯墨達嘛阿塞。嚕提喇嘛達雜墨達嘛雜。

ᠶᠠ᠂ ᠠ ᠰᠲᠢ ᠮᠧ ᠳᠠ ᠮᠠ ᠠ ᠰᠧ᠂ ᠷᠤ ᠳᠢ ᠷᠠ ᠮᠠᠳ ᠽᠠ ᠮᠧ ᠳᠠ ᠮᠠ ᠽᠠ᠂

ཡཱ། ཨ སྠི མེ ད མ ཨ སེ། རུ དྷི ར མད ཛ མེ ད མ ཛཱ།

ᠪᠠ ᡴᠰᠠ ᠮᠠᡩ ᠵᠠ᠉ ᡝᡵᡝ ᠴᡳ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ ᡝᠮᡠ ᡤᡳᠰᡠᠨ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ ᠣᡶᡳ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᠨᠣᠩᡤᡳᡥᠠ

拔剎嘛達雜。以上一句。漢經缺。依番經咒語添

ᠪᠠ ᠺᠰᠠ ᠮᠠᠳ ᠽᠠ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠤᠯᠠ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠨᠡᠮᠡᠪᠡᠢ

བ ཀྵ མད ཛཱ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་གཅིག་རྒྱ་ཡིག་ལ་མི་སྣང་། བོད་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྣོན་ཆེ་གཞིར་བཅུག

入。嚕堤喇。噹鴉。尼（哈）葉希跋噶斡（阿）納。薩（喇）斡偪（跋納阿）

ཡཱིམ། རུ་དྷི་ར། ཝ་ཡཱ། ཎི་ཧྲྀ་ཧི་བ་ག་ཝ་ན། ས་ར྄་བ་

尼。薩（喇）斡畢納鴉尼。薩（喇）斡（哈）鴉（阿）窑薩拔曼答（阿）尼。薩

ཎི། ས་ར྄་བ་བི་ན་ཡ་ནི། ས་ར྄་བ་ཧྲི་ད་ཡ་ས་པྲ་མརྡ་ནི། ས་

（喇）斡穆（烏）拉嘎（喇）嘛呢。（嘎）噹（答）噹嘛尼。（沙阿）偺（伊）尼。以上二句

ར྄་བ་མཱུ་ལ་ཀ་རྨ་ཎི། ཀ་ཊཾ་ཀ་ཊཾ་མ་ཎི། ཤ་ཏྲཱུ་ཎི། འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་གཉིས་

漢經缺。依番經咒語添入。薩（喇）斡穆（烏）拉（囕）喇哈（阿）納。

རྒྱ་ཡིག་མི་སྣང་། བོད་དཔེའི་སྔགས་སུ་འབྱུང་ནས་བསྣོན་ཏེ་བཅུག་པ་ཡིན། ས་ར྄་བ་མཱུ་ལ་ཧྲ་ཧཱ་ཎ།

哈納哈納。斑雜斑雜。嚩（喇）達嚩（喇）達。伊達（嚩）墨。嚟（阿）（喇）奐

薩（阿）嚩（阿）鴉。喈（翁）尼（伊）拉鴉尼拉鴉。尼（伊）拉拔蘭（喇）達那檮（阿）

鴉。都嚕都嚕。畢竿拔尼（伊）鴉嘎。納（阿）沙鴉納（阿）沙鴉。

乎嚕乎嚕。低（伊）巴答迺楂檮（阿）鴉。薩（喇）斡沙（答溫嚕）囊（昂）噇

達鴉（阿）尼偏（伊）查鴉。⿰音隹躂⿰音隹躂。巴喇畢（伊）（達）鴉難（安）。（匝）曩達

嘎嗡畢（達）鴉（阿）囊（齊）沙麦嘎薩嘛鴉嘛拏（薩）嘛喇。拔（雜）喇

躂喇巴哂難哂。嘛（喇）嘛（阿）呢尼（嘎）嚨納答。嗡嗡哈納

哈納。達哈達哈。巴哂巴哂。（以上一句。漢經缺。）

འདི་ནས་ ཡན་ཆད་ ཚིག་ གཅིག་ རྒྱ་དཔེ་ མི་སྣང་། སོང་

依番經咒語添入。

དཔེའི་ རྗེས་སུ་ འབྱུང་ནས་ བསྣོན་ཏེ་ འབྲིར་ བཅུག་ པ་ཡིན།

沽嚕沽嚕。都嚕都嚕。乎魯

乎魯。葩（查）葩（查）吽（翁）吽（翁）（嘎）噇單答（阿）鴉。德斡哩溪（達）喇（阿）巴嘎（阿）

鴉。哈納哈納拔（雜）喇那蔗納娑訶。

第八咒

སྔགས་ བརྒྱད་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᡩᠠ ᠪᡠ ᡩᠠ ᠨᠠᠨ ᠣᠮ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ ᡦᠠᡨ ᡦᠠᡨ ᡦᠠᡨ ᠣᠮ ᠣᠮ

納嘛（斯）薩曼答鋪（達）達喃（安）。唵吽（翁）吽（翁）吽（翁）葩（查）葩（查）葩（查）。唵唵

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᠳᠠ ᠪᠤ ᠳᠠ ᠨᠠᠨ ᠣᠸᠠ ᠬᠤᠩ ᠬᠤᠩ ᠬᠤᠩ ᠫᠠᠲ ᠫᠠᠲ ᠫᠠᠲ ᠣᠸᠠ ᠣᠸᠠ

ན མཿ ས མནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ། ཨོཾ ཧཱུཾ ཧཱུཾ ཧཱུཾ ཕཊ ཕཊ ཕཊ། ཨོཾ ཨོཾ

ᡠ ᠯᠯᠠ ᡧᡠ ᠪᠠ ᡴᠠ ᠨᠠ ᠨᡳ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ ᡦᠠᡨ ᡦᠠᡨ ᡦᠠᡨ ᠣᠮ ᠵᠠ ᡨᡳ ᠨᡳ

烏（嚕）喇舒（烏）拔喀捺（阿）呢吽（翁）吽（翁）吽（翁）葩（查）葩（查）葩（查）。唵（雜）岳隄（喇）尼（喇）

ᠤ ᠯᠯᠠ ᠱᠤ ᠪᠠ ᠺᠠ ᠨᠠ ᠨᠢ ᠬᠤᠩ ᠬᠤᠩ ᠬᠤᠩ ᠫᠠᠲ ᠫᠠᠲ ᠫᠠᠲ ᠣᠸᠠ ᠵᠠ ᠲᠢ ᠨᠢ

ཨུ ལླ ཤཱུ བ ཀ ཎཱ ནི ཧཱུཾ ཧཱུཾ ཧཱུཾ ཕཊ ཕཊ ཕཊ། ཨོཾ ཛྙཱ ཏྲྀ ཎྲྀ

ᠨᠠ ᡩᠠ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ ᡦᠠᡨ ᡦᠠᡨ ᡦᠠᡨ ᠣᠮ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠪᠠ ᠯᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

納（阿）達吽（翁）吽（翁）吽（翁）葩（查）葩（查）葩（查）。唵嘛哈（阿）拔掎（阿）鴉娑訶。

ᠨᠠ ᠳᠠ ᠬᠤᠩ ᠬᠤᠩ ᠬᠤᠩ ᠫᠠᠲ ᠫᠠᠲ ᠫᠠᠲ ᠣᠸᠠ ᠮᠠ ᠬᠠ ᠪᠠ ᠯᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཎཱ ད ཧཱུཾ ཧཱུཾ ཧཱུཾ ཕཊ ཕཊ ཕཊ། ཨོཾ མ ཧཱ བ ལཱ ཡ སྭཱ ཧཱ།

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第九咒

ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དགུ་པ།

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᡩᠠ ᠪᡠ ᡩ᠋ᠠ ᠨᠠᠨ᠋ ᡝᡵᡝ ᠴᡳ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ ᡝᠮᡠ ᡤᡳᠰᡠᠨ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ

納嚩（斯）薩曼答鋪（達）嚹喃（婁）。以上一句。番經缺。依漢

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᠳᠠ ᠪᠤ ᠳ᠋ᠠ ᠨᠠᠨ ᠡᠨᠡ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠭᠡ᠄ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠄ ᠬᠢᠲᠠᠳ

ན མཿ ས མནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་གཅིག་བོད་དཔེ་བསྐྱུར། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་

ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ ᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᡩᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉ ᠣᠮ ᠠ ᠮᡵᡳ ᠨᡳ ᠠ ᠮᡵᡳ ᠨᡳ ᡥᡡᠩ᠈ ᡥᡵᡠ ᡥᠨᠠ ᡥᡵᡠ ᡥᠨᠠ ᡥᡡᠩ

經咒語音入。唵藹（嘛）咯拔尼藹（嘛）咯拔吽（翁）。（嚕）嚕（哈）納（嚕）嚕（哈）納吽（翁）。

ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠣᠮ ᠠ ᠮᠷᠢ ᠨᠢ ᠠ ᠮᠷᠢ ᠨᠢ ᠬᠤᠩ᠄ ᠬᠷᠤ ᠬᠨᠠ ᠬᠷᠤ ᠬᠨᠠ ᠬᠤᠩ

ནས་བསྒྱུར་ཏེ་ཚིག་བསྡུས་པ་ཡིན། ཨོཾ ཨ མྲྀ ཎི ཨ མྲྀ ཎི ཧཱུྃ། ཧྲུ ཧྣཱ ཧྲུ ཧྣཱ ཧཱུྃ།

ᡥᡵᡠ ᡥᠨᠠ ᡦᠠ ᠶᠠ ᡥᡵᡠ ᡥᠨᠠ ᡦᠠ ᠶᠠ ᡥᡡᠩ᠈ ᠠ ᠨᠠ ᠶᠠ ᡥᠣ ᠪᡥᠠ ᡤᠠ ᠸᠠᠨ ᠪᡳ

（嚕）嚕（哈）納（阿）巴鴉（嚕）嚕（哈）納（阿）巴鴉吽（翁）。阿（阿）納鴉和蹳噶斡（安）畢

ᠬᠷᠤ ᠬᠨᠠ ᠪᠠ ᠶᠠ ᠬᠷᠤ ᠬᠨᠠ ᠪᠠ ᠶᠠ ᠬᠤᠩ᠄ ᠠ ᠨᠠ ᠶᠠ ᠬᠣ ᠪᠾᠠ ᠭᠠ ᠸᠠᠨ ᠪᠢ

ཧྲུ ཧྣཱ པ ཡ ཧྲུ ཧྣཱ པ ཡ ཧཱུྃ། ཨཱ ན ཡ ཧོ བྷ ག ཝཱན་ བི

ᡩᠶᠠ ᡵᠠ ᠵᠠ ᡥᡡᠩ ᡦᡥᠠᡨ᠉

（達）鴉喇（阿）雜吽（翁）笆（查）。

ᠳᠶᠠ ᠷᠠ ᠵᠠ ᠬᠤᠩ ᠫᠾᠠᠲ᠄

དྱ ར ཛ ཧཱུྃ ཕཊ྄།

ᠵᡠᠸᠠᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十咒

ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᠰᠠ ᡨᠠ ᡥᡵᠠ ᡩᠠ ᠨᠠ ᡩᠠ ᡴᠠ ᠨᡳ ᡥᡡᠮ ᡥᡡᠮ ᡥᡡᠮ ᡦᡥᠠᡨ

唵巴（嚕）匝。薩（喇）斡蹳（達）喇。納（達）鴉嘎那。吽（翁）吽（翁）吽（翁）葩（查）。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠢᠷᠠ ᠰᠠ ᠲᠠ ᠬᠠᠷᠠ ᠳᠠ ᠨᠠ ᠳᠠ ᠭᠠ ᠨᠢ ᠬᠤᠮ ᠬᠤᠮ ᠬᠤᠮ ᠫᠠᠲ

ཨོཾ་བ་ཛྲ། ས་ཏ་ཧྲ་ད། ན་ཌ་ཀ་ཎི། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ།

[illegible]

（簪）薩嘛鴉不動尊威怒王使者

[illegible]

དམ་ཚིག་གསུམ་བཀོད་པའི་རྒྱལ་པོ་ལས། ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ་པོ་མི་གཡོ་བའི་ཕོ་ཉ

[illegible]

念誦法（舊譯底哩三昧耶不動尊威怒王使者念誦法）

[illegible]

བསྒྲུབ་པའི་ཚུལ།

一卷

བམ་པོ་ གཅིག།

第一咒

སྔགས་ དང་པོ།

言函

ཡན་ ཡིག་གི་ དུམ་བུ།

納摩（薩哩）鵶德倭嘎難。薩（喇斡）答嗒（阿）噶答難。唵偪

ན མཿ སྟྲི ཡ དྷ ཝ ག ནཱཾ ས རྦ ཏ ཐཱ ག ཏ ནཱཾ ཨོཾ བི

喇難。嘛哈（阿）匝（噶喇）拔（雜喇）薩達薩達。薩喇隄薩喇

ར ནཱཾ། མ ཧཱ ཙ ཀྲ བ ཛྲ ས ཏ ས ཏ། ས ར ཏི ས ར

隄。鞬喇鞬喇葉畢葉。鞬嘛尼薩嘛跋哂尼。鞬喇嘛

隄。西達堤嚜鴉。簽央娑訶。

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二咒

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་གཉིས་པ།

唵阿哂喇嘎那雜鴉納薩達鴉嘚翁葩查。

第三咒

སྔགས་གསུམ་པ།

納嘛薩喇斡玻堤薩鷄難。納嘛蘇西達堤薩躂尼。

阿必哩嚆嚕呢。拔喇客答葉阿轄鴉。阿隄穆哩。

納摩蘇闍喇穆施堤哈鴉。沽偏岳茫哈嚕偏偏

ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

娑訶。

ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

སྭཱ་ཧཱ།

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第四咒
ᠳᠥᠲᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ
སྔགས་བཞི་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠩ ᠣᠮ ᡥᠠ ᡵᠠ ᡥᠠ ᡵᠠ ᡯᠠᠩ ᡥᠠ ᡴᠠ ᠨᡳ

納嘛薩嘛⿱䜌答鋪⿱達達難。唵哈喇哈喇。沱哈客尼

ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠳᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠩ ᠣᠸᠮ ᠬᠠ ᠷᠠ ᠬᠠ ᠷᠠ ᠳ᠋ᠠᠩ ᠬᠠ ᠺᠠ ᠨᠢ

ན་མ་ས་མནྟ་བུདྡྷཱ་ནཱཾ། ཨོཾ་ཧ་ར་ཧ་ར། ཌཾ་ཧ་ཀ་ནི

ᡩᠠ ᡥᡡᠩ ᠵᠠ

答⿱吽翁⿱能查。

ᠳᠠ ᠾᠦᠩ ᠵᠠ

ད་ཧྲཱུྃ་ཛཱ།

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠ᠉

第五咒此一咒。與本卷第二咒重複。

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠ᠄

སྔགས་ལྔ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་བམ་པོ་འདིའི་སྔགས་གཉིས་པ་དང་མཐུན།

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六咒

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དྲུག་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᠠ ᡯᠠᡵᠠ ᠨᠠ ᡨᡵᠠ ᡨᠠ ᠠ ᠮᠣ ᡤᡥᠠ ᡱᠠ ᠨᡩᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ

納嘛斯薩嘛納答拔雜喇納答喇查。阿穆嘎匝那禮嘛哈阿

ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠠ ᠽᠠᠷᠠ ᠨᠠ ᠲᠠᠷᠠ ᠲᠠ ᠠ ᠮᠣ ᠺᠾᠠ ᠼᠠ ᠨᠳᠠ ᠮᠠ ᠾᠠ

ན མཿ ས མ ནྟ བ ཛྲ ཎཱཾ ཏྲ ཊ ཨ མོ གྷ ཙ ཎྜ མ ཧཱ

ᡵᠣ ᡧᠠ ᠨᠠ ᠰᡦᠣ ᡨᠠ ᠶᠠ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ ᡨᡵᠠ ᠰᠠ ᠶᠠ ᡨᡵᠠ ᠰᠠ ᠶᠠ ᡥᡡᠩ ᡨᡵᠠ ᡨ

囉卡那。薩葽查鴉。吽翁吽翁答喇薩鴉答喇薩鴉。吽翁答喇查

ᠷᠣ ᠱᠠ ᠨᠠ ᠰᠫᠣ ᠲᠠ ᠶᠠ ᠾᠦᠩ ᠾᠦᠩ ᠲᠠᠷᠠ ᠰᠠ ᠶᠠ ᠲᠠᠷᠠ ᠰᠠ ᠶᠠ ᠾᠦᠩ ᠲᠠᠷᠠ ᠲ

རོ ཥ ཎ སྥོ ཊ ཡ ཧཱུྃ ཧཱུྃ ཏྲ ས ཡ ཏྲ ས ཡ ཧཱུྃ ཏྲ ཊ

ᡥᠠᠮ ᠮᠠᠮ᠉

哈（嘛）嘛（嘛）。

ᠾᠠᠮ ᠮᠠᠮ᠄

ཧཾམཾ།

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七咒

ᠲᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་བདུན་པ།

ᠣᠮ ᡥᡡᠩ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠪᠠ ᠨᡩᡥᠠ ᠨᡳ᠈ ᠪᠠ ᠨᡩᡥᠠ ᠪᠠ ᠨᡩᡥᠠ᠈ ᠪᠠ ᠵᡵᡳ ᠪᠠ ᠵᡵᡳ

唵吽（翁）嘛哈（阿）塞嘛拔（納）噠尼。拔（納）噠拔（納）噠。拔（雜）哩拔（雜）哩

ᠣᠮ ᠾᠤᠤᠮ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠪᠠ ᠨᠳ᠋ᠾᠠ ᠨᠢ᠄ ᠪᠠ ᠨᠳ᠋ᠾᠠ ᠪᠠ ᠨᠳ᠋ᠾᠠ᠄ ᠪᠠ ᠵᠢᠷᠢ ᠪᠠ ᠵᠢᠷᠢ

ཨོཾཧཱུྃམཧཱསམབནྡྷནི།བནྡྷབནྡྷ།བཛྲིབཛྲི

ᠨᡳ ᡥᡡᠩ ᡦᠠᡨ᠉

尼吽（翁）⿱葩沓。

ᠨᠢ ᠾᠤᠤᠮ ᠫᠠᠲ᠄

ནིཧཱུྃཕཊ།

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第八咒
ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ
སྔགས་བརྒྱད་པ།

唵吽（翁）拔（雜）喇嘛鴉。拔（雜）喇噶斡洛和（斯）。拔（雜）喇吽（翁）葩（查）。

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第九咒
ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ
སྔགས་དགུ་པ།

納嘛（薩）哩鴉隄偪嘎達難。薩（喇）斡答塔（阿）噶答難。（哈）哩（伊斯）

穆鞬納（阿）鵝（斯）喇囉偏沙鴉。阿必沙鑾單拏隄巴

མུ ཏྲ ནཱ ཤྲཱཾ ར སྲ བྷེ ཥ ཡཱ། ཨ བྷི ཥིཾ ཙ ཏཾ ནུ དཱི པ

斡喇拔隄。（嚩）喇雜哩婆訶。

ཝ ར བ ཏི། ཛྭ ཛ ལི སྭཱ ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十咒

ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ བཅུ་པ།

唵（吽翁）（薩答）查鴉。薩呵（吽翁）喇（嘎）刹嘛（嘛）（嘛查）。

ཨོཾ ཧཱུཾ སྟ ཚ ཡཱ ས ཧ ཧཱུཾ ར ཀྵ མཾ ཊཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十一咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གཅིག་པ།

ᠣᠮ ᡥᡡᠩ ᠪ ᡯᠷᠠ ᠰᠠ ᠨᡳ ᠸᠠᠩ ᡥᡡᠩ ᡦᡥᠠᡨ

唵吽翁拔資喇薩尼汪吽翁發。

ᠣᠮ ᠬᠤᠩ ᠪᠠ ᠵᠠᠷᠠ ᠰᠠ ᠨᠢ ᠸᠠᠩ ᠬᠤᠩ ᠫᠠᠲ

ཨོཾ་ཧཱུྃ་བ་ཛྲ་ས་ཎི་བཾ་ཧཱུྃ་ཕཊ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十二咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གཉིས་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠪᠣ ᡩᡥᡳ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᠨᠠᠮ ᠠ ᠮᠠ ᡵᠠ ᡦᠠ ᡴᡵᠠ ᡨᡝ

納嘛薩喇斡餔達躂玻堤薩鵽難安阿嘛喇偪嘎喇躂。

ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠪᠣ ᠳᠾᠢ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠨᠠᠮ ᠠ ᠮᠠ ᠷᠠ ᠫᠠ ᠺᠷᠠ ᠲᠡ

ན་མཿས་རྦ་བུ་དྡྷ་བོ་དྷི་ས་ཏྭཱ་ནཱཾ་ཨ་མ་ར་པ་ཀྲ་ཏེ།

ᡨᡳ ᠪᡳ ᠨᡳ ᡥᠠ ᡵᠠ ᡧᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

隄偪尼哈喇施娑訶。

ᠲᠢ ᠪᠢ ᠨᠢ ᠬᠠ ᠷᠠ ᠱᠠ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཏི བི ནི ཧ ར ཤ སྭཱ ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第十三咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས། བཅུ་ གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᡥᡡᠩ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᠮᠠ ᡴᠨᡳ ᠵᡵᠠ ᠯᡳ ᠪᠠ ᠨᠠᡨ ᡥᡡᠩ ᡦᠠᡨ

唵吽翁拔雜喇麻雞尼雜哩㗶納答吽翁發吒。

ᠣᠮ ᠬᠤᠩ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠮᠠ ᠺᠨᠢ ᠵᠷᠠ ᠯᠢ ᠪᠠ ᠨᠠᠲ ᠬᠤᠩ ᠫᠠᠲ

ཨོཾ ཧཱུྃ བ ཛྲ མ ཀྲི ཛྲི ལི ཀྵ ནཊ ཧཱུྃ ཕཊ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第十四咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས། བཅུ་ བཞི་པ།

ᠣᠮ ᡥᡡᠩ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᠰᡵᠠ ᠪᡠ ᠸᠠ ᠮᡳ ᠮᡠ ᡥᡡᠩ ᡦᠠᡨ

唵吽（翁）拔（雜）喇（薩）喇不斡密穆吽（翁）葩（查）。

ᠣᠮ ᠬᠤᠩ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠰᠷᠠ ᠪᠤ ᠸᠠ ᠮᠢ ᠮᠤ ᠬᠤᠩ ᠫᠠᠲ

ཨོཾ་ཧཱུྃ་བ་ཛྲ་སྲ་བུ་ཝ་མི་མུ་ཧཱུྃ་ཕཊ།

ᡨᠣᡶᠣᡥᠣᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十五咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅོ་ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᡥᡡᠩ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᠵᡵᠠ ᠯᡳ ᡥᡡᠩ ᡦᠠᡨ

唵吽（翁）拔（雜）喇韓（雜）禮吽（翁）葩（查）。

ᠣᠮ ᠬᠤᠩ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠵᠷᠠ ᠯᠢ ᠬᠤᠩ ᠫᠠᠲ

ཨོཾ་ཧཱུྃ་བ་ཛྲ་ཛྲ་ལི་ཧཱུྃ་ཕཊ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十六咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་དྲུག་པ།

納嘛（薩）嚧鴉鞥嘎達難（安）。薩（喇）斡答塔（阿）噶答難。阿薩

嘛鴉（阿）都（達）躂客。蘓烟答斡隄。（薩）葩喇呵嘛（嘛）。噶噶納（阿嘛）

嘛（嘛）吽（翁）。（納）鴉尼畢薩（喇）斡（卜）噶答薩答尼娑訶。

第十七咒

སྔགས་བཅུ་བདུན་པ།

納嘛薩哩鴉斡納噶答難安。薩嚩斡答嗒阿噶答難。阿斡

羅基得嘛哈阿逋帝斡嘛娑訶。

第十八咒

納嘛薩哩斡納斡噶達難安。薩嚩斡答嗒阿噶答難。唵阿

ᡬᡧᡳ ᡧᡳ ᡬᡧᠸᠠ ᡧᡳ ᡬᡧᠠ ᠵᠠ ᠮᠠ ᡧᡳ ᡬᡧᠸᠠ ᠵᠠ ᠮᠠ ᡧᡳ ᡬᡧᠸᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

機刹施嘎嚩施嘎刹。闍嘛施嘎嚩闍嘛施嘎嚩娑訶。

ᢉᠱᠢ ᠱᠢ ᢉᠱᠸᠠ ᠱᠢ ᢉᠱᠠ ᠵᠠ ᠮᠠ ᠱᠢ ᢉᠱᠸᠠ ᠵᠠ ᠮᠠ ᠱᠢ ᢉᠱᠸᠠ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཀྵི་ཤི་ཀྵྭ་ཤི་ཀྵ། ཛ་མ་ཤི་ཀྵྭ་ཛ་མ་ཤི་ཀྵྭ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十九咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་དགུ་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᡨᡵᠠᡳ ᠶᠠ ᡩᡥᠸᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ ᠨᠠᠮ ᠰᠠᡵ ᠸᠠ ᡨᠠ ᡨᡥᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ ᠨᠠᠮ ᠣᠮ ᠸᠠ

納嘛薩達囉鴉韃納噶達孃。薩喇斡答塔阿噶答孃。唵斡

ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᠲᠷᠠᠢ ᠶᠠ ᠳᠾᠸᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠨᠠᠮ ᠰᠠᠷ ᠸᠠ ᠲᠠ ᠲᠾᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠨᠠᠮ ᠣᠮ ᠸᠠ

ན་མ་སྟྲཻ་ཡ་དྷྭ་ག་ཏ་ནཱཾ། ས་རྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ནཱཾ། ཨོཾ་བ

ᡵᡠ ᠨᠠ ᡩᠠ ᡧᡳ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠸᠠ ᠯᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

嚕納達西嘛哈阿斡哩娑訶。

ᠷᠤ ᠨᠠ ᠳᠠ ᠱᠢ ᠮᠠ ᠬᠠ ᠸᠠ ᠯᠢ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

རུ་ཎ་ད་ཤི་མ་ཧཱ་བ་ལི་སྭཱ་ཧཱ།

ᠣᡵᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十咒

ᠬᠣᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉི་ཤུ་པ།

納嘛藷哩鵶𠦝納斡噶達㜸。薩𪗆答𡃤噶答難。阿喇納得斡喇納得。客畢粗隄施克徹娑訶。

ན་མ་ཤྲཱི་ཡ་ཤ་བ་ག་ད་ཏེཾ། ས་ཙ་ད་ཏེ་ག་ད་ནཾ། ཨ་ར་ཏྣ་བ་ར་ཏྣཾ། ཀྵ་བི་ཙུ་ཏི་ཤི་ཀྵེ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠣᡵᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十一咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་གཅིག་པ།

納嘛斯薩喇斡舖達薩玻堤薩鷄難娑。薩喇斡塔烏答噶

ན མཿ ས རྦ བུ དྡྷ བོ དྷི ས ཏྭེ བྷྱཿ། ས རྦ ཐ ཨུ ད ག

隄薩葩喇呵嘛嘛。噶噶納康娑訶。

ཏེ སྥ ར ཧི མཾ། ག ག ན ཁཾ སྭཱ ཧཱ།

第二十二咒

གཟུངས་ཉེར་གཉིས་པ

納嘛斯薩喇斡舖達薩玻堤薩鷄難娑。薩喇斡答喇桑姑蘓

ན མཿ ས རྦ བུ དྡྷ བོ དྷི ས ཏྭེ བྷྱཿ། ས རྦ ད སཾ ཀུ སུ

窣答偪匝喇施必。納嚩（斯）（薩）都隄娑訶。

第二十三咒

སྔགས་ཉེར་གསུམ་པ།

納嚩（斯）薩（喇）斡餔（達）噠玻提薩鵽難（安）。納嚩（薩）都隄嘛哈（阿）拔（雜）喇。薩（喇）斡呵當（嘎）喇。隄支薩（喇）窣嚂（達）喇薩（喇）窣沙達

ᠮᠠ ᠨᡠ ᠮᠠ ᡨᡳ ᠵᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

嘛努嘛隄支鴉娑訶。

ᠮᠠ ᠨᠤ ᠮᠠ ᠲᠢ ᠵᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

མ ནུ མ ཏི ཛ ཡ སྭཱ ཧཱ།

ᠣᡵᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第二十四咒
ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་ཉེར་བཞི་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᡧᡵᡳ ᠶᠠ ᡥᠨᠠ ᠠ ᠨᡠ ᡤᠠ ᡨᡳ ᠪᡥᠶᠠᡥ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᡨᠠ ᡨᡥᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ ᠪᡥᠶᠠᡥ

納嘛（斯）（薩）哩鴉韓納阿努噶隄（嚩）鴉（斯）。薩（喇）韓答塔（阿）噶答（嚩拔）鴉（斯）。

ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠱᠷᠢ ᠶᠠ ᠾᠨᠠ ᠠ ᠨᠤ ᠭᠠ ᠲᠢ ᠪᠾᠢᠶᠠᠾ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠲᠠ ᠲᠾᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠪᠾᠢᠶᠠᠾ

ན མཿ ཤྲཱི ཡ ཧྣ ཨ ནུ ག ཏི བྷྱཿ ས རྦ ཏ ཐཱ ག ཏ བྷྱཿ

ᠣᠮ ᡤᠠ ᡤᠠ ᠨᠠ ᠴᠠ ᠨᡳ ᡤᠠ ᡤᠠ ᠨᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᡨᡥᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ ᡨᡳ

唵噶噶納（阿）雜尼。噶噶納（阿）薩嘛薩（喇）韓（答）嚐噶答（阿）隄。

ᠣᠸᠠ ᠭᠠ ᠭᠠ ᠨᠠ ᠼᠠ ᠨᠢ ᠭᠠ ᠭᠠ ᠨᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠲᠾᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠲᠢ

ཨོཾ ག ག ནཱ ཙ ནི། ག ག ནཱ ས མ ས རྦ ཐཱ ག ཏཱ ཏི།

薩喇薩（嘛）撥畢韈拉。納嘛阿噶難娑訶。

ས་ར་ས་མྦྷ་བི་རཱ་ལཱ། ན་མ་ཨ་ཀ་ནཱ་སྭཱ་ཧཱ།

第二十五咒

སྔགས་ཉེར་ལྔ་པ

納嘛撥（韈）喇穆欺。薩（喇）斡答塔（阿）噶得（撥）嚩（斯）。撥噶嚩鷄（阿）

（撥）答（斯）。（達）鵝塔（阿）。過（鄂）哩噶（納）達哩。匝（鄂）沓禮。嘛答（阿迎）機。偪（阿迎）嘎

禮。答嗒（訶）噶答嚩（哈拔斯）。塞答剎（嘎）隄𪘏（吽翁）禮答隄（斯）。厄難

ལི། ད ཐཱ ག ད བྷྲཱུཾ ས ད ཀྵ ཏེ ཧྲཱུཾ ལི ད ཏེཿ ཨེ ནཾ

嘎央（喇）沽嚕婆訶。

ག རླཾ ཀུ རུ སྭཱ ཧཱ།

第二十六咒

སྔགས་ཉེར་དྲུག་པ།

納麻（斯）薩斡（喇）鋪韃（達）玻堤薩鵶難。阿薩拔答薩斡（喇）

ན མཿ ས ཪྦ བུ དྡྷ བོ དྷི ས ཏྭེ བྷྱཿ ཨ ས བ ད ས ཪྦ

唵阿薩嘛薩嘛。薩嘛納答都納答奇斡偏隄沙薩

ༀ ཨ སྨ ས མ ས མ། ས མ ནྡུ ཏུ ན ད ཏྲ ཝ ཕི ཊི ཥ ས

尼。哈喇哈喇。薩嘛喇納薩嘛喇納。畢噶答嘛納喇巴

ནི། ཧ ར ཧ ར། སྨ ར ན སྨ ར ན། བི ག ད མ ནྡྲ པ

奇呢羅哥娑訶。

ཏྲི ལ ཀ སྭཱ ཧཱ།

ᠣᡵᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十七咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས ཉེར བདུན།

隄。薩喇薩喇薩嘛斡喇。哈喇哈喇躂喇鴉躂

ཏི ས ར ས ར ས མ བ ར ཧ ར ཧ ར དྷ ར ཡ དྷ

喇鴉。喀納喀納嘛嗒嘛喇喇嘎剎尼。雜拉雜拉

ར ཡ ཁ ན ཁ ན མ ཐ མ ར ར ཀྵ ཎི ཛ ལ ཛ ལ

納薩嘎哩娑訶。

ན ས ག རི སྭཱ ཧཱ

第二十八咒

སྔགས་ཉེར་བརྒྱད་པ།

納嚌（斯）薩哩鴉韓納阿拏嘎答難（安）。唵（哈）哩（斯）。

ན མཿ སྟྲཻ ཡ ཨ ཨ ན ག ཏ ནཱཾ། ཨོཾ ཧྲཱིཿ

第二十九咒

སྔགས་ཉེར་དགུ་པ།

納嚌（斯）薩（喇）斡鋪（達）薩玻堤薩鵶難（安）。唵斡（喇）那尼隄祖嘛哩尼娑訶。

ན མཿ ས རྦ བུ དྡྷ བོ དྷི ས ཏྭ ནཱཾ། ཨོཾ བ ཛྲ ཎི ཏི ཙུ མ རི ཎི སྭཱ ཧཱ།

ᡤᡡᠰᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡝᡵᡝ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᡥᠠᠪᡳ᠉

第三十咒此一咒。與本卷第六咒重複。

ᠭᠤᠴᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠵᠤᠬᠤᠢ᠄

སྔགས་གསུམ་བཅུ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ཉི་བམ་པོ་འདིའི་སྔགས་དྲུག་པ་དང་མཐུན།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十一咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄

སྔགས་སོ་གཅིག་པ།

ᠨᠠ	納	ᠨᠠ	ན
ᠮᠠᠰ	嘛（斯）	ᠮᠠᠰ	མཿ
ᠰᠠᡵᠪᠠ	薩哩	ᠰᠠᠷᠪᠠ	སརྦ
ᠶᠠ	鴉	ᠶᠠ	ཡ
ᡨᡵᠠ	⿰倝納	ᠲᠷᠠ	ཏྲ
ᠠ	阿	ᠠ	ཨ
ᠨᡠ	拏	ᠨᠤ	ནུ
ᡤᠠ	噶	ᠺᠠ	ག
ᡨᠠ	答	ᠲᠠ	ཏ
ᠨᠠᠮ	難（安）。	ᠨᠠᠮ	ནཱཾ།
ᠰᠠ	薩	ᠰᠠ	ས
ᡵᠪᠠ	（喇）幹	ᠷᠪᠠ	རྦ
ᡨᠠ	答	ᠲᠠ	ཏ
ᡨᡥᠠ	塔（阿）	ᠲᠾᠠ	ཐཱ
ᡤᠠ	噶	ᠺᠠ	ག
ᡨᠠ	答	ᠲᠠ	ཏ
ᠨᠠᠮ	難（安）。	ᠨᠠᠮ	ནཱཾ།

ᠮᠠ	嘛	ᠮᠠ	མ
ᡥᠠ	唅（阿）	ᠾᠠ	ཧཱ
ᠰᠠ	薩	ᠰᠠ	ས
ᠮᠠ	嘛	ᠮᠠ	མ
ᠶᠠ	鴉	ᠶᠠ	ཡ
ᡤᠠ	嘎	ᠺᠠ	ག
ᡨᡳ	隄	ᠲᠢ	ཏི
ᠰᠠ	薩	ᠰᠠ	ས
ᠮᡠ	穆	ᠮᠤ	མུ
ᡤᠠ	嘎	ᠺᠠ	ག
ᡵᠠ	喇	ᠷᠠ	ར
ᠮᠠ	嘛	ᠮᠠ	མ
ᠮᠠ	嘛	ᠮᠠ	མ
ᡩᠠ	達	ᠳᠠ	ད
ᡤᠠ	噶	ᠺᠠ	ག
ᡵᠠ	喇。	ᠷᠠ	ར།
ᠮᠠ	嘛	ᠮᠠ	མ

囒羅基躂（喇）嘛達答斡。得（納）答桑[illegible]隄娑訶。

ད ཝ ཀི ཛྙ ཧྨ ད ད ཝ། ད ནྟ སཾ ཀྲ ཏེ སྭཱ ཧཱ།

第三十二咒

སྔགས་ སོ་ གཉིས་པ།

納嚌（斯）薩嘛（納）答抜（雜）喇難（安）。嗡偪碁（喇）答偪嘎喇。嘛嘺

ན མཿ ས མ ནྟ བ ཛྲ ཎཱཾ། ཨོཾ པི ཀྲི ཏ པི ག ལ མ ཧཱ

曩答偪沙查珂孥。隄支哈喇（阿）（納）喇嘛喇達喇。匝

བྱ ད པ ཤ ཙ ཁ ཎུ། ཏི ཙི ཧ རཱ ཎྜ མ ར ད ར། ཛ

ᡨᡵᡠ ᠮᡠ ᡴ᠋ᠠ ᢐᠠ ᠯᠠ ᠨᠠ ᠪᡳ ᡵᡠ ᡵᠠ ᡴᡝ ᡴᡳ ᡯᠠ ᡥᡡᠩ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᠪᡳ ᡵᠠ

都（喇）穆喀韓拉納畢嚕喇鷄（阿）基雜吽（翁）。拔（雜）喇畢喇

ᢐᠦ ᠮᠦ ᠺᠠ ᢌᠠ ᠯᠠ ᠨᠠ ᠪᠢ ᠷᠦ ᠷᠠ ᠺᠧ ᠺᠢ ᠽᠠ ᠬᠤᠮ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠪᠢ ᠷᠠ

ཏྲུ་མུ་ཁ་ཊ་ལ་ན་བི་རུ་ར་ཀེ་ཀི་ཛ་ཧཱུྃ་བ་ཛྲ་བི་ར

ᡥᡡᠩ ᡦᠠᡨ

吽（翁）葩（查）。

ᠬᠤᠮ ᠫᠠᠳ

ཧཱུྃ་ཕཊ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᠠᠪᡥᡡᡵᡳᠯᠠᡥᠠ

第三十三咒此一咒。與本卷第六咒重複。

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠠᠪᠠ

སྔགས་སོ་གསུམ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་བམ་པོ་འདིའི་སྔགས་དྲུག་པ་དང་མཐུན།

第三十四咒

སུམ་ཅུ་ སོ་ བཞི་པ།

唵阿哂喇噶那舖答則查嚘。⿰口⿱叶翁⿰口⿱叶翁喀希喀希。

呵寧岳哩呵嘛。咯哩偪卡蘓蹳答阿⿱嚕斯咯鑒。

阿喇鵶哂喇阿阿嘎刹基纑喇鵶塞。呵囊嘎喇鵶

ᡯᠠ ᠯᠠᠮ ᠮᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉

沾（喇納嘛）嘛娑訶。

ᠽᠠ ᠯᠠᠮ ᠮᠠ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ᠉

ཛ་ལཾ་མ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉

第三十五咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠉

སྔགས་སོ་ལྔ་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᠨᠠᠠᠩ᠉ ᠣᠩ ᠨᠠ ᠴᠠ ᠷᠠ ᡤᠠ ᠨᠠ ᠴᠠ ᠷᡠ ᠪᠠ ᡨᠠᠩ ᡥᡡᠩ ᡦᠠᡨ᠉

納嚌（斯）薩嘛[illegible]拔雜喇難。唵納匝喇噶納匝嚕巴答鴦吽（翁）巴登。

ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠨᠠᠠᠩ᠉ ᠣᠸᠮ ᠨᠠ ᠼᠠ ᠷᠠ ᠭᠠ ᠨᠠ ᠼᠠ ᠷᠤ ᠪᠠ ᠲᠠᠩ ᠬᠤᠸᠩ ᠫᠠᠲ᠉

ན་མཿ་ས་མ་ནྟ་བ་ཛྲ་ཎཱཾ། ༀ་ན་ཙ་ར་ག་ན་ཙ་རུ་པ་ཏཾ་ཧཱུྃ་ཕཊ།

第三十六咒

納嚩斯薩嘛磬拔蘭難。阿必沙拔鑾納嗡韃。以

ན་མཿ་ས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷཱ་ནཱཾ། ཨ་བྷི་ཥ་བ་ན་ཥཾ་སྭཱ། འདིས་

上三十六咒。番經缺。依漢經咒語音入。

ཡིག་ཆད། སྔགས་འདི་རྒྱུག་པོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་ནག་པོའི་རྗེས་སུ་འཕྱར་ནས་བསྒྲུབ་འཁྱེར་བཏུག་པ་ཡིན།

[illegible]

聖曷隄忿怒金剛童子菩薩成

[illegible]

འཕགས་ པ་འཁྲོ་བ་ བཟང་ ཡོ་ནིས་ གྲུབ་པའི་ ཁྲོ་བོ་ རྡོ་རྗེ་ གཞོན་ ཀུ་མ་

就儀軌經（舊譯聖迦枳忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經）

[illegible]

བསྒྲུབ་ པའི་ ཆོ་ག།

[illegible]

卷上　言函

[illegible]

བམ་པོ་ གོང་མ།　ཡཀ ཕྱི་ཀི་ དུམ་བུ།

[illegible]

第一咒

[illegible]

སྔགས་ དང་པོ།

ᠨᠠ ᠮᠣ ᡵᠠ ᡨᠨᠠ ᡨᡵᠠ ᠶᠠᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠵᠠᠨ ᡩᠠ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᡦᠠᠠ ᠨᠠ ᠶᡝ ᠮᠠ

納摩喇（答）納（答）喇鴉（阿）鴉。納嘛（斯）匝（那）達拔（雜）喇巴（阿）那葉。麻

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠷᠠ ᠲᠨᠠ ᠲᠷᠠ ᠶᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠽᠠ ᠨᠳᠠ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠫᠠ ᠨᠠ ᠶᠧ ᠮᠠ

ན་མོ་ར་ཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། ན་མཿ ཙཎྜ་བཛྲ་པཱ་ཎ་ཡེ། མ

ᡥᠠᠠ ᠶᠠ ᡴᠰᠠ ᠰᡝ ᠨᠠ ᡦᠠ ᡨᠠ ᠶᡝ ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᡥᠠᠠ ᠣᠮ ᡴᠠ ᠨᡳ ᡨᡠ ᠨᡝ ᡥᡡᠮ

哈（阿）鴉（嘎）剎塞納巴答葉。答（達）鴉塔（阿）。唵嘎呢都訥吽（翁）

ᠾᠠ ᠶᠠ ᠺᠱᠠ ᠰᠧ ᠨᠠ ᠫᠠ ᠲᠠ ᠶᠧ ᠲᠠ ᠳᠶᠠ ᠲᠾᠠ ᠣᠸᠠ ᠺᠠ ᠨᠢ ᠲᠦ ᠨᠧ ᠾᠦᠩ

ཧཱ་ཡཀྵ་སེ་ན་པ་ཏ་ཡེ། ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་ཀ་ཎི་ཏུ་ནེ་ཧཱུྃ

ᡦᡥᠠᡨ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

（巴）查娑訶。

ᠫᠾᠠᠲ ᠰᠤᠸᠠ ᠾᠠ

ཕཊ྄ སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第二咒

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

གཟུངས་གཉིས་པ།

納摩喇答納答喇鴉阿鴉。納嘛斯匝郡楂拔雜喇巴阿那葉。嘛

ན མ ར ཏྣ ཏྲ ཡཱ ཡ། ན མཤ ཙ ཎྜ བ ཛྲ པཱ ཎ ཡེ། མ

哈阿鴉嘎刹塞納巴答葉。答雜鴉塔阿。唵鞥納畢鞥納。

ཧཱ ཡ ཀྵ སེ ན པ ཏ ཡེ། ཏ དྱ ཐཱ། ཨོཾ ཧྣ ན། བྷ ཧྣ ན།

噶隄嘎囉噠薩喇斡鴉雜喇尼吽翁。

ག ཏི གྲ ཊ ས རྦ ཡ ཛྲ ཎི ཧཱུཾ།

第三咒

སྔགས་ གསུམ་པ།

唵薩（喇）斡闍查斡商嚌喇。噶隄（嘎）囉躂喇（嘎）剎喇（嘎）剎

ཨོཾ་ས་རྦ་ཛ་ཛ་ཝ་ཤཾ་ཛ་རཱ། ག་ཏི་ཀྲ་ཏ་ར་ཀྵ་ར་ཀྵ

[illegible]婆訶。

ཧཱུཾ་སྭཱ་ཧཱ།

第四咒

སྔགས་བཞི་པ།

唵噏（伊）嘎（喇）鴉嚌（阿）納卡呰（翁）藍（查）婆訶。

ཨོཾ་ཧྲཱི་ཀ་རྱ་ཛྙཱ་ན་ཁ་ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五咒

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

གཟུངས་ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᠠ ᠵᠠ ᠯᠠ ᡥᡡᠩ

唵阿匝拉吽。

ᢀᠣᠮ ᠠ ᠽᠠ ᠯᠠ ᠾᠦᠩ

ༀ ཨ ཙ ལ ཧཱུྃ།

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六咒

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

གཟུངས་དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᡥᡵᡡᠩ ᡤᠠ ᡨᡳ ᡩᠠ ᡥᠠ ᡩᠠ ᡥᠠ ᠪᠠ ᠵᠠ ᠪᠠ ᠵᠠ ᡥᡡᠩ ᡦᠠᡨ

唵嚕噶隄達哈達哈。巴匝巴匝吽發。

ᢀᠣᠮ ᠾᠷᠦᠩ ᠭᠠ ᠲᠢ ᢑᠠ ᠾᠠ ᢑᠠ ᠾᠠ ᠪᠠ ᠽᠠ ᠪᠠ ᠽᠠ ᠾᠦᠩ ᢒᠠᠲ

ༀ ཧྲཱུྃ ག ཏི དྷ ཧ དྷ ཧཱ། པ ཙ པ ཙ ཧཱུྃ ཕཊ྄།

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七咒

ᠳᠣᠯᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བདུན་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠠ ᡵᠠ ᠪᠠ ᠨ ᠵᠠ ᡵᠠ ᡥᡡᠩ ᡦᠠᡨ

唵拔雜喇巴鈕雜喇吽發。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠽᠠ ᠷᠠ ᠫᠠ ᠨ ᠽᠠ ᠷᠠ ᠬᠤᠮ ᠫᠠᠲ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་པ་ཉྫ་ར་ཧཱུཾ་ཕཊ།

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第八咒

ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱད་པ།

ᠣᠮ ᡩᡠ ᠨᠠ ᠪᡳ ᡩᡠ ᠨᠠ ᡩᠠ ᠰᠠ ᠶᠠ ᡧᠣ ᡴᠠ ᠶᠠ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᠪᡳ ᠨᠠ ᠶᠠ

唵都納畢都納。喇薩鴉碩卡鴉。薩喇斡畢納鴉

ᠣᠮ ᠳᠦ ᠨᠠ ᠪᠢ ᠳᠦ ᠨᠠ ᠳᠠ ᠰᠠ ᠶᠠ ᠱᠣ ᠺᠠ ᠶᠠ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠪᠢ ᠨᠠ ᠶᠠ

ཨོཾ་དྷུ་ན་བི་དྷུ་ན། དྷ་ས་ཡ་ཤོ་ཥཱ་ཡ། ས་རྦ་བི་ནཱ་ཡ

ᡨᡳ ᠨᠠᠮ ᡥᡡᠩ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

嚬（阿）喃（安）。吽（翁）娑訶。

ᡨᡳ ᠨᠠᠮ ᡥᡡᠩ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

ཏྲཱ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第九咒

ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དགུ་པ།

ᠣᠮ ᠮᠠ ᠨᡳ ᡦᠠᡩ ᠮᡝ

唵嘛尼叭（登）。

ᠣᠮ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠳ ᠮᠧ

ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ།

ᠵᡠᠸᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十咒

ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་པ།

唵薩巴哩斡（阿）喇。摩唅（阿）鴉黻噶斡（安）。噶隄（嘎）囉踓薩

ཨོཾ ས བ རི ཝཱ ར། མ ཧཱ ཡ བྷ ག ཝཱཾ། ག ཏི ཀྲ ཧེ ས

嘛鴉。嘛拏（薩）嘛喇娑訶。

མ ཡཱ། མ ནུ སྨ ར སྭཱ ཧཱ།

第十一咒

སྔགས་བཅུ་གཅིག་པ

唵拔（雜囉達）嘎吽（翁）。

ཨོཾ བ ཛྲ ཀ ཧཱུྃ།

第十二咒

སྔགས་བཅུ་གཉིས་པ།

唵拔囉畢喇鴉娑訶。

ཨོཾ་བ་ཛྲ་པྲི་[illegible]་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

第十三咒

སྔགས་བཅུ་གསུམ་པ།

唵噶隄（嘎）囉噠薩（喇）斡薩鷄。薩嘎喇喇（嘎）刹薩（喇）斡沙

ཨོཾ་ཀ་ཏི་[illegible]་ཏི་ས་ཝ་ས་ཀེ། ས་ཀ་ར་ར་ཀྵ་ས་ཝ་ཥ

ᡥᡡ ᠨᡳ ᠰᡠᠸᠠ ᡥᠠ
（納）谷尼娑訶。
ᠬᠦ ᠨᠢ ᠰᠤᠸᠠ ᠬᠠ
ཧྲུ་ཎི་སྭཱ་ཧཱ།

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
第十四咒
ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
སྔགས་བཅུ་བཞི་པ།

ᠣᠮ ᠵᠠ ᡨᡳ ᠪᡠ ᠵᡠ ᡠ ᠨᠠ ᠪᠠ ᠸᠠ ᠸᠠᠩ
唵嚌隄逋㐌烏納。跋斡嗡。
ᠣᠮ ᠵᠠ ᠲᠢ ᠪᠤ ᠵᠤ ᠤ ᠨᠠ ᠪᠠ ᠸᠠ ᠸᠠᠩ
ཨོཾ་ཀ་ཏི་བུ་ཛུ་ཨུ་ཎ། བ་ཝ་ཝཾ།

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
第十五咒
ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
སྔགས་བཅོ་ལྔ་པ།

唵噶隄囉鏈烏答喇。瑠囉曩查皂喇斡。機納

ཨོཾ ག ཏི ཙེ རྦེ ཨུ ཏྲ ར། ཧཱུ སྨ ནཾ ཙ ཧྲ ར ཝ ཛྙཱ ན

機納都嚕婆訶。

ཛྙཱ ན དུ རཾ སྭཱ ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十六咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

གཟུངས་བཅུ་དྲུག་པ

ᠣᠮ ᡤᠠ ᡨᡳ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵噶隄吽吽婆訶。

ᠣᠮ ᠭᠠ ᠲᠢ ᠬᠤᠩ ᠬᠤᠩ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ ག ཏི ཧཱུྃ ཧཱུྃ སྭཱ ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十七咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་བདུན་པ།

ᠣᠮ ᡴᠠ ᡨᡳ ᡨᡳ ᡨᡵᠠ ᠶᠠ ᠵᡳᠩ ᠵᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵噶隄隄疊（阿）鴉嚌（翁）虀娑訶。

ᠣᠮ ᠺᠠ ᠲᠢ ᠲᠢ ᠲᠷᠠ ᠶᠠ ᠽᠢᠩ ᠽᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་ཀ་ཏི་ཏི་ཏྲཱ་ཡ་ཛིཾ་ཛ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十八咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅོ་བརྒྱད་པ།

ᠣᠮ ᠵᡳᠩ ᠵᡳᠩ ᠮᠠ ᠮᠠ ᠵᠠ

唵嚌（翁）嚌（翁）嘛嘛虀。

ᠣᠮ ᠽᠢᠩ ᠽᠢᠩ ᠮᠠ ᠮᠠ ᠽᠠ

ཨོཾ་ཛིཾ་ཛིཾ་མ་མ་ཛཿ།

第十九咒

སྔགས་བཅུ་དགུ་པ།

唵[illegible]查納噶隄。達哈巴匝[illegible][illegible]娑訶。

ཨོཾ་ཧྲཱིཿཛྙཱ་ན་ག་ཏི། ད་ཧ་པ་ཙ་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ།

第二十咒

སྔགས་ཉི་ཤུ་པ།

唵噶隄[illegible][illegible]。

ཨོཾ་ག་ཏི་ཧཱུྃ་ཕཊ།

ᠵᠠᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ

第二十一咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

གཟུངས་ཉེར་གཅིག་པ།

ᠣᠮ ᡤᠠ ᡨᡳ ᡧᠠ ᠮᠠ ᡥᡡᠩ ᡦᡝᡨ

唵噶隄鄯嘛嗡鼞。

ᠣᠮ ᠭᠠ ᠲᠢ ᠱᠠ ᠮᠠ ᠬᠤᠩ ᠫᠠᠳ

ཨོཾ་ག་ཏི་ཤ་མ་ཧཱུཾ་ཕཊ།

ᠵᠠᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ

第二十二咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

གཟུངས་ཉེར་གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᡤᠠ ᡨᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵噶隄娑訶。

ᠣᠮ ᠭᠠ ᠲᠢ ᠰᠤᠸᠠ ᠬᠠ

ཨོཾ་ག་ཏི་སྭཱ་ཧཱ།

卷下 བམ་པོ་འོག་མ།

第一咒 སྔགས་དང་པོ།

言函 ཡན་ཡིག་སྒམ།

唵噶隄（嘎）囉雖薩（喇）斡薩鷄。蹴央嘎喇喇（嘎）剎喇（嘎）剎。

ༀ་ག་ཏི་ཀྲ་ཛ་ས་རྦ་ས་ཀེ། ཛྷ་ཡཾ་ཀ་ར་ར་ཀྵ་ར་ཀྵ།

薩（喇）斡（答）喇必鴉尼娑訶。

ས་རྦ་ད་བྷི་ཡ་ཎི་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二咒

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གཉིས་པ།

唵噶隄嘎囉躂鴉覃擦娑訶。

ཨོཾ་ག་ཏི་ཀྲོ་ཏ་ཡ་ཀྵ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三咒

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གསུམ་པ།

噶隄嚌喇鴉嗡。

ག་ཏི་ཀྲྀ་ར་ཡ་ཧཱུྃ།

ᡩᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四咒

ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཞི་པ།

ᠣᠮ ᡤ᠋ᠠ ᡩ᠋ᡳ ᡧᠣ ᡴ᠋ᡳᠶᠠ ᠶᠠ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᠵᠠ ᡴ᠋ᠠᠮ ᠪᠠ ᠨᡩᠠ ᠶᠠ ᠪᠠ ᠨᡩᠠ ᠶᠠ ᡥᡡᠮ

唵噶隄碩卡阿鴉薩喇斡闍卡枏。拔納噠阿鴉拔納噠阿鴉吽翁

ᠣᠮ ᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠢ ᠱᠣ ᠺᠢᠶ᠎ᠠ ᠶ᠎ᠠ ᠰ᠎ᠠ ᠷᠸ᠎ᠠ ᠵ᠎ᠠ ᠺᠠᠮ ᠪ᠎ᠠ ᠨᠳ᠋ᠠ ᠶ᠎ᠠ ᠪ᠎ᠠ ᠨᠳ᠋ᠠ ᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠮ

ཨོཾ་ག་ཏི་ཤོ་ཁྱ་ཡ་ས་ཪྦ་ཛ་ཁཾ། བ་ནྡྷཱ་ཡ་བ་ནྡྷཱ་ཡ་ཧཱུཾ

[illegible]

鼇。以上二卷共二十六咒。番經缺。依漢經咒

[illegible]

ཡན། ཞེའུ་ཡང་བམ་པོ་གཉིས་ཉིད་ཚོམས་སྔགས་ཉེར་དྲུག་བོད་དཔེ་ལ་མེད། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབར་ནས་བསྒྱུར་རོ་

[illegible]

語音入。

[illegible]

འཇིར་བཏུག་པ་ཡིན།

ᠨᠠᡩᠠᠨ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᠪᡝ ᠮᠠᡴᡨᠠᡵᠠ ᡤᠠᡨᠠ

七佛讚唄噶㙮（舊譯七佛讚唄伽陀）

ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠢ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ

སངས་རྒྱས་རབས་བདུན་ལ་བསྟོད་པའི་ཚིགས་བཅད།

ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ

一卷

བམ་པོ་གཅིག

言函

ཡཆ ཡིག་གི་དུམ་བུ

ᡠᠵᡠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一咒

གཟུངས་དང་པོ།

ᠵᠠ ᡤᠠ ᡩᠠ ᡤᡠ ᠪᠠᡳ ᠶᠣᠩ ᡧᡠ ᡵᠠ ᠨᠠ ᡵᠠ ᠯᠣ ᡤᠠ ᠪᡠ ᠵᠠ ᡥᠠᡳ ᡶᠠᠨ ᠪᠠ

雜噶答姑拜雍舒喇納喇羅嘎逋雜㖷。蕃巴

ᠽᠠ ᠺᠠ ᠳᠠ ᠺᠦ ᠪᠡᠢ ᠶᠣᠸᠠ ᠱᠤ ᠷᠠ ᠨᠠ ᠷᠠ ᠯᠣ ᠭᠠ ᠫᠦ ᠽᠠ ᠾᠢ ᠹᠠ ᠪᠠ

ཙ ཀ ད ཀུ བཻ ཡཽ ཤུ ར ན ར ལོ ག པུ ཙ ཧཻ། ཕ བ

查俞喇呵達麻嚘剎窑沙羹。畢巴雕鴉[illegible]蘆巴

ཙ ཡུ ལ ཧ ད མ ཀྵ ཤ ཀ སྐཾ། བི པ ཛྱོ ཡ ཉོ ཧྲྀ པ

斡麻乎噶巴喇央。納麻畢瑠藴噶答噶隄氳

ཝ མ ཧཱུ ཀ པ ར ཡཾ། ན མ བི དྷེ སྭ ག ཏ ག ཧྲྀ ཡུ

答藹噶杭鶯。

ཏ ཧྲྀ ག ཧཾ ཡཾ།

第二咒

སྔགས་ གཉིས་པ།

阿納磐哩蹳。拔薩嘎哩施窑。幾嘛雜嘛鑾巴

拉沙賽（伊嚩）蠕沙鴉嚕耕。（巴）喇噶隬都鴉納阿達鴉

達嘛。納嚓（斯薩）都答薩嘛施欺尼隬納鴉。

第三咒

སྔགས་གསུམ་པ་

斡（麻）畢（薩）巴玻斡（麻）嘛單。哂（巒）喇噶隄雜星。薩噶嚕囉

ཝཾ བི སྥ ཕེ ཝཾ མ ཏཾ། ཙེ ཀྲ ཀ ཏི ཛེ ཥཱིཾ། ས ཀ རུ རེ

噶畢斡噶單。尼鴉隄納畢納鴉納哂。

ཀ བི ཝ ཀ ཏཾ། ནི ཡ ཏི ན བི ན ཡ ན ཙེ།

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四咒

ᠳᠦᠲᠡᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཞི་པ

鴉薩鴉（阿）拏喇咨容喇隄嘛拉鴉舒畢喇釐機（喇）

ཡ ས ཡཱ ཎཱ ར ཛོ ཛྭ ར ཏི མ ལ ཡ ཤུ བི ར ལྀ ཀྲི

答巴隄。幹龢鑾哩央舒拏舒嚕嘛幹哴。鋪邑

畢蹳納鋪丹。丹[illegible]堤機（唎）姑基（伊）達嘛哈（阿）穆吶（答）哴。

第五咒　སྔགས ལྔ་པ

畢薩哩納畢嘎答嘛禮納機答薩。畢（唎）基納薩

ᡩᠠ ᡩᠠ ᡥᠠ ᡩᠠ ᠨᡠ ᡤᠠ ᡵᡳ ᠨᡳ ᡥᠠ ᡩᠠ ᡩᠠ ᠮᠠ ᠪᡳ ᡤᠠ ᡩᠠ ᠮᠠ ᠯᡳ

達答呵答孥噶哩尼。呵達答嘛畢噶答嘛禮

ᠳᠠ ᠳᠠ ᠬᠠ ᠳᠠ ᠨᠤ ᠭᠠ ᠷᠢ ᠨᠢ ᠬᠠ ᠳᠠ ᠳᠠ ᠮᠠ ᠪᠢ ᠭᠠ ᠳᠠ ᠮᠠ ᠯᠢ

ད་ད་ཧ་ད་ནུ་ག་རི་ཎི། ཧ་ད་ད་མ་བི་ག་ད་མ་ལི

ᠨᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᡧᡝ ᠣ ᡵᠠ ᡴᡳ ᡨᡝ ᡵᡠ ᠨᠠ ᡤᠠ ᠮᡠ ᠨᡝ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ

納鴉納曬。藕喇機燈嚕納嘎穆吶納嘛嘛鴉

ᠨᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠱᠧ ᠣ ᠷᠠ ᠺᠢ ᠲᠧ ᠷᠤ ᠨᠠ ᠭᠠ ᠮᠤ ᠨᠧ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ

ན་ཡ་ན་ཤེ། ཨུ་ར་ཀི་ཏེ་རུ་ན་ག་མུ་ནེ་ན་མ་མ་ཡ

ᡥᠠᠩ 杭。 ᠬᠠᠩ ཧཾ།

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ 第六咒 ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ སྔགས་དྲུག་པ།

喇答巴達匝尼嘎喇喇（沙）鑾鄂鯉。薩哈（薩喇）鞥（鳥）（喇）鴉

隄噶隄拔答低雜星。囉姑躂囊薩（喇）斡（雜）鴉納畢

ཏེ་ག་ཏེ་བ་ད་ཏི་ཛ་སིཾ། ར་ཀུ་ཊ་ཎཾ་ས་རྦ་ཛྙ་ན་བི

鋪（納）尼壅。鞥納嘛鴉杭噶沙巴（訶）納嘛隄壅。

ཕུ་ནྲྀ་ཡེཾ། ཨཾ་ན་མ་ཡ་ཧཾ་ག་ཥ་བྷ་ན་མ་ཏེ་ཡེཾ།

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第七咒

ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བདུན་པ།

斡嘎鴉舒雜哩喇隄玻提囉剛。穰（嗚）（喇）夾舒雜哩

哩巴（阿）巴納（阿）嘛沙雞。俞尼嘛禮答沙（阿）（嘎）鴉穆訥喇

隄巴。薩達薩嘛納嘛巴拉嘛噶則尼嚋鴉沙

（登）哩。

第八咒

སྔགས་བརྒྱད་པ།

密答吋厄鴉納麻闍耆喇鴉薩鷄。鴉薩鴉噶雜納

嘛答哩答希玻提嚕答巴施隄納鴉蘓噶答畢喇隄

畢央。薩喇斡躂喇嘛納哈嘛喇納都卡密杭薩密。

第九咒

སྔགས་དགུ་པ།

西都答斡嘛鴉薩嚕則納綺隄○達納納尼巴

西耆嘛玻堤薩瀰鴉答曼尼鴉嘛嘛○薩尼達嘛

喇畢烟尼嚕嘛鴉西達堤○納蹳辮都薩鷄薩嚕則

ᠨᠠ᠈ ᠰᠠ ᠶᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠪᠠ ᡩᠠ᠉ ᡩᡝᡵᡤᡳ ᡠᠶᡠᠨ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ

納。薩鴉薩嘛巴答。以上九咒。番經缺。依漢經

ᠨᠠ᠄ ᠰᠠ ᠶᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠪᠠ ᠳᠠ᠄ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠂ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ

ན། ས ད ས མ པ ད འདིནས་ཡན་ཆད་སྔགས་དགུཚོད་དཔེལ་མི་སྣང་། རྒྱདཔེའི་ཧེམསུ་འབྱུང་ཆས་

ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉

咒語音入。

ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

བསྒྱུར་ཏེ་འཁྱེར་བཅུག་པ་ཡིན།

漢滿蒙藏四體合璧大藏全咒

第七套　第八卷

TMo/1803/6787

CHINESE - JAPANESE LIBRARY OF
HARVARD - YENCHING INSTITUTE
AT HARVARD UNIVERSITY
JAN 5 1939

72

ᡥᠠᠨ ᡳ ᠠᡵᠠᡥᠠ ᠮᠠᠨᠵᡠ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠮᠣᠩᡤᠣ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡴᠠᠮᠴᡳᡥᠠ ᠠᠮᠪᠠ ᡯᠠᠩ ᠨᡳ ᠶᠣᠩᡴᡳᠶᠠᠨ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ ᡳ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ᠉

御製滿漢蒙古西番合璧大藏全咒 第七套第八卷

ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠦᠰᠦᠭ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠯᠲᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠭᠠᠨᠵᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠭᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ᠃

ཞལ་ཕྱས་མཛད་པའི་མཉྫུ་རྒྱ་ཧོར་བོད་ཡིག་བཞི་སྐད་ཤན་སྦྱར་བའི་བཀའ་འགྱུར་གྱི་སྔགས་ཚང་བར་བཀོད་པ། ཚོམ་བུ་བདུན་པའི་བམ་པོ་བརྒྱད་པ།

大藏全咒第七套第八卷

ᡝᠨᡩᡠᡵᡳᠩᡤᡝ ᡩᠠᡵᠠ ᡝᡴᡝ ᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᡝᠮᡠ ᡥᠠᠴᡳᠨ ᡳ ᡩᠣᡵᠣᠯᠣᡵᠣ ᠮᠠᡴᡨᠠᡵᠠ ᠨᠣᠮᡠᠨ

聖救度佛母二十一種禮讚經

依舊譯

ᠬᠤᠲᠤᠭᠲᠤ ᠳᠠᠷᠠ ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠮᠦᠷᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠯ

༄།འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་ཉེར་གཅིག་ལ་ཕྱག་འཚལ་བའི་བསྟོད་པ།

ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ

一卷

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ

བམ་པོ་གཅིག།

ᡤᡳᠰᡠᠨ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ

言函

ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠪᠲᠣᠩ

ཡན་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

哈佛大學漢和圖書館珍藏印

上海涵芬樓影印乾隆內府刻本

ᡠᠵᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一咒

སྔགས་ དང་པོ།

唵答哷都答答哷都哷娑訶。

ཨོཾ ཏཱ རེ ཏུ ཏྟཱ རེ ཏུ རེ སྭཱ ཧཱ།

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二咒

སྔགས་ གཉིས་པ།

唵答哷都答答哷都哷。薩喇斡蹳鴉納沙訥。薩喇斡

ཨོཾ ཏཱ རེ ཏུ ཏྟཱ རེ ཏུ རེ། ས རྦ པཱ ཡ ནཱ ཤ ནེ། ས རྦ

闌（斯）琤（尼）都呼呢娑訶。以上一咒番經缺。依漢經

ཧུཿ ཤྲི ཏུ རུ ཧི སྭཱ ཧཱ། འདིན་ཡན་ཆད་སྔགས་གཅིག་བོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་

咒語音入。

བསྒྱུར་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན།

八大靈塔梵讚（依舊譯）

༄། མཆོད་རྟེན་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀྱི་བསྟོད་པ།

一卷　言函

བམ་པོ་གཅིག ཡན་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

一呪 སྔགས་གཅིག

唖隄（嘛）逋隄（嘛）（巴）喇斡喇嘛都哴。噠（喇）嘛唖（嚩）喇唖喇（嘛）鴉。

唖（納）隄烟唖窑烟隄哩餔斡納嘛呵單。嘽（伊）嘛哈（阿）

（巴）喇隄哈哩央。薩（答）囊基囊呵嘛基（喇）尼喇央。窑斡

窣斡拔⿱答喇。嘛⿱納窣哈⿱罒喇納嘛笴⿱沙喇薩尼穆哩達

鴉⿱答喇嘛答。偪⿸沙阿嚂噠⿱喇嘛匝⿱嘎嚨⿱沙⿱喇嘛嘛⿱基喇達支。畢

沙嘛嘎岳隄⿱答嚨。⿱沙喇斡⿱薩隄餔堤摩哩沽沙納嘎

喇拔嘿。嚕窣尼嘎畢喇⿱嘎薾鴉。嘎鴉窣薩鵶喇

沽沙支嘛都喇斡喇逋哩。難納烏巴施拉沙

遮哩。鵮（匝）擦尼沙（薩）鄱答隄達沙斡喇斡（喇）納。（薩達）納

嘛呵畢摩（嘛）喇納嘎（薩）囊哩支納密施。喀沙達查

鵮穆尼嘛哩斡哩（匝達）哈哩斡。喇孥（薩達）蓬西（納）鄱巴

納禮。薩穆答喇嘛畢隄伊嘛嘎哩沽薩喇斡。尼巴哩

嘎嘛嚕畢嘎喇卡斡哩逋烏哩。嘎納叟娑喇嗇喇喇呵

嗇哩鴉羅捺尼達闍嘎哩拔呵達刷拔喇斡喇納。薩

答呵納嘛呵畢摩雖納。嘎喇呵呵嘛沽支呵嘛基

哩納喇鵶。嘛納噔墨嚕沙嘽伊咨。巴答哷墨匝鵶達隄達納

巴隄尼喇鵶。施達噶納噠喇斡囉基。嘛喇吽翁嘛呢畢

孥不隄達舒巴隄巴阿斡尼。匝縛喇蘇烏喇鵶墨嚕基

鵶四搽尼答闍四喇拔達沙斡喇斡喇納。薩答納嘛

呵畢穆答納。鴉（西）𢹂沙租達闍（嘎）嚧斡達沙斡喇

斡哩納。沽（嘛）巴三（雜）𠯗納施薩匝（納）禔。阿（阿）嚩喇（卡）鴉薩

答嗒（呵）尼呵嘛喇（呵）雜（呵）達尼斡。蘇闍斡（喇）答納（巴）喇嘎

沙。巴（答）喇葉匝都客基哩施嘎喇嘎答。薩（喇）斡闍

達（阿）闍嘎（喇）斡。鋪嚨囊鴉尼密嘛（巴）喇隄畢納嘛沙

དྷཱ ཛ ག རྦ བྷུ དྷུ ནཾ ཡ ནི མི མ པྲ ཏི བི ན མ ཤ

綦（喇）。達尼穆答納嘛納墨。阿查嘛哈（阿）達隄嘛（黎）喇

ཀྲྀ ད ནི མུ ཏ ན མ ན མོ ཨ ཊ མ ཧཱ ད ཏི མ ཧྲེ

薩（嘛）嚟答。

以上一呪。番經缺。依漢經呪語音入。

ས སྨྲྀ ཏཱ

འདི་ནས་ཡན་ཆད་གཟུངས་གཅིག་བོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་བཟུང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན།

ᡳᠯᠠᠨ
三
ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ
སྐུ

ᠪᡝᠶᡝ
身
ᠪᡝᠶ᠎ᡝ
གསུམ

ᡳ
梵
ᠢ
ལ

ᠮᠠᡴᡨᠠᠴᡠᠨ
讚（依舊譯）
ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠯ
བསྟོད་པ

ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ
一卷
ᠨᡳᡤᡝᠨ ᡩᡝᠪᡨᡝᠷ
བམ་པོ་གཅིག

ᡤᡳᠰᡠᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ
言函
ᠦᠭᡝᠰ ᡳᠨ ᡥᠠᠪᠴᠢᠭᠤᠷ
ཡིན་ཡིག ཀ དུམ་བུ

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ
一呪
ᠨᡳᡤᡝᠨ ᡨᠠᡵᠨᡳ
གཟུངས་གཅིག

ᠶᠣ ᠨᠠ ᡴᡡ ᠨᠠ ᠪᡳ ᠨᡳ ᡴᠠ᠉ ᡨᡵᡳ ᡵᠠ ᡥᠣ ᡨᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠰᠠ ᠪᡥᠠ ᠨᠠ᠉ ᡩᡥᠠ
岳納沽那偪尼嘎。邑喇呵答嘛哈薩嚩納。韃
ᠶᠣ ᠨᠠ ᡴᡡ ᠨᠠ ᠪᡳ ᠨᡳ ᡴᠠ ᡨᡵᡳ ᡵᠠ ᡥᠣ ᡨᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠰᠠ ᠪᡥᠠ ᠨᠠ ᡩᡥᠠ
ཡོ་ན་ཀུ་ཎ་བི་ནི་ཀ། ཏྲི་ར་ཧུ་ཏ་མ་ཧཱ་ས་སྦྷཱ་ན། དྷ

喇鋪都納拔巴烏納巴斡。嘎墨斡囌喇蘇納

ར བྷུ ཏུ ན བ པ ཨུ ན པ ཝཱ ཀ མ ཝ སྨ ར སུ ན

喇偪巴斡薩蹳斡。[illegible]哩巴尼哩偪[illegible]納施斡

ར བུ པ ཝ ས དྡྷ ཝཱ ཤྲཱི རི པ ཎི རི བུ ཀྵ ན ཤི ཝ

嘛薩嘛薩嘛納。客偪納尼喇蹳[illegible]。嘛客喇得

མ ས མ ས མ ཎཱ ཀེ བུ ན ཎི བྲུ དྡྷ རྡྷེ མ ཀེ བྲུ ཏ

都嘛客[illegible]答嘛哈嘛拏巴嚒。[illegible]嚒[illegible]鴉客納

ཏུ མ མི ཧཱུྃ ཏ མ ཏ མ ཏུ པ མཱཾ དྷེ རྨ ཀྵ ཡ ཀེ ན

饕嚕嘎隄答嘛咨（納）隄。蘇基（齊）答薩嘛哈（齊）喇嘛（達）蘭

嘛拏葉偪舖隄。巴（喇）濟拏嘛隄偪基（答）喉。薩韃拔

鴉隄嘛哈（齊）隄儕嘛荅（齊）偪哩隄呵都。舖（達）韃囊薩

（喇）斡羅嘎。嚊（沙）哩答嘛偪喇鄱納喇薩韃（喇）嘛沽瀨。

嘛嘛密薩嘛鋪噶嘍英。躂嘛唅密哈嘛唅躂喇嘛拉密

鴉嘛巴喇隄卡支。薩鵶納呵嘛口發噶呵都呵支納囊喇葉

斡。巴襪岳尼偏嘛納。薩嘛不姼躂喇嘛匝基嘛巴徹支

答偏雜鋪納。喇篷沙隄鴉巴喇沙擔。納呵噶嘎喇

喇穆哩單[illegible]蹳斡[illegible]哈哴。偏舒嚕偏嚕巴鴉。

嘛密尼哩斡拏噶鴉。納沙密噶拏噶單[illegible]嘛

[illegible][illegible]嘛尼納。薩鶵[illegible]嘎[illegible][illegible]納。嘛巴哩密達

嘛[illegible][illegible]納嘛拏[illegible]雜。[illegible]鴉囊蘇嘎答雜。喇[illegible]

偪噶答嘛孥斡沽喀難薊鴉難。朞錣巴（嘎）隄巴

བི ག ད མ ནུ ཝ ཀུ ཤ ནཱཾ ད ཡ ནཱཾ ཀྲི ཏྱ པ ཏྲི པ

（喇）鼐難。沽（沙）喇穆巴支當鴉納嘛鴉玻堤墨雜。隄

ཪཻ ནཱཾ ཀུ ཤྲ སྨུ པ ཙི ཏཾ ཡ ན མ ཡ པོ ཏྲེ མེ ཛ ཏྲི

（喇）嘎鴉西（達）堤納喇舖躂雜嘎容納嘛基哏。舖（達）堤

ཀ ཡ སི ཏྲི ན ར ཕུ ཛ྄ ཛ ཀ ཤི ན མ ཀི གེཾ ཕུ ཏྲི

嘛哩溶尼岳雜。隄（喇）嘎鴉薩鵶薩（嘛）撥答。以上一

མ རི ཡུ ནི ཡོ ཛེ ཏི ཀ ཡ ས ཝ ས སྭ ཏཱ འདི་ནས་ ཡན་ཆད་ སྐབས་

咒。番經缺。依漢經咒語音入。

གཞིག་ཚོད་དཔེས་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་བཞིར་བཅུག་པ་ཡིན།

佛說嘛（雅尼）祖（沙）哩一百八名

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་མཚན་

梵讚

（舊譯佛說文殊師利一百八名梵讚）

བརྒྱ་ བརྒྱད་པ།

一卷　言函

བམ་པོ་གཅིག། ཡན་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

第一咒

སྔགས་དང་པོ།

喇尼拔達鴉穆尼穆哩答難。蘇喇薩尼難咨

ཪ ཎི བ ད ཡ མུ ཎི མུ རི ཏྣ ཎཱི སུ ཪ ས ཎི ཎཱི ཙེ

答薩斡蘿鴉嘛鴉阿鴉納嘛尼。薩穆答喇都鸞喇尼

ད ས ཝ ཪྻ མ ཡ ཨ ཡ ན མ ཎཱི ས མུ ཏྲ དུ ར ཎི

單。ཏཾ།

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ 第二咒 ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ སྔགས་གཉིས་པ།

蘇嚕逋嚕巴答（喇）囉薩（喇）斡嚕拔（哈）鴉都（納）喇。薩（喇）斡喇

（嘎）剌納薩（嘛）抜納嘛（鴉尼）祖（沙）噇囉達嘛（沙）噇鴉。

第三咒

སྔགས་ གསུམ་པ།

阿咯⿱納答鴉怎⿱答鴉偪嘎答。阿咯⿱納答岳餔⿱達噠偪⿱嘎喇

摩。阿怎⿱答鴉薩⿱喇斡噠⿱喇嘛納。阿咯⿱納答岳嘛囊薩答⿱塔阿。

第四咒

སྔགས་བཞི་པ།

舒鶒答巴畢答（阿）達嘛難。舒（納）鶒韃（喇）嘛薩嘛（納）鞮答。舒鶒嘛隄穆綦隄施匝。舒鶒達（阿）哩斡拔啽沙達。

第五咒

སྔགས་ལྔ་པ།

薩（喇）斡尼鴉薩（喇）斡納哩谿。薩（喇）斡不密巴（答）噂畢逋。

ས་རྦ་ཎི་ཡ་ས་རྦ་ན་རི་ཧེ། ས་རྦ་བུ་ཀྵི་པ་ཏྲ་བི་བུ།

嘛鑼嚕斡沙斡（喇）鞮雜。巴（達）嘛（嘎）剎巴（達）嘛薩（嘛）嘰斡。

མ་ཧཱ་རུ་ཝ་ཥ་ཝ་རྟི་ཙ། པ་དྨ་ཀྵ་པ་དྨ་ས་སྨྲ་བ།

第六咒

སྔགས་དྲུག་པ།

巴達嘛基納齒當噶斡喇納施匝。巴達嘛嘎喇央嘎

བཛྲཀིཎྜཏཾཀཝརཎཤིཙབཛྲཀརཡཾཀ

嘛薩難安。尼喇各吅喇噠喇餔達噠。巴畢噠喇沙達嘛

མསཏྭཾནིཏྲཛྲཏྲརཔུཏྲབབིཏྲརཥདམ

薩難安。

སཏྭཾ

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七咒

ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བདུན་པ།

拔囉嘎穆都穆達薩簝汪。阿密穆都尼嚕囉

བ ཧྲུཾ ཀ མུ ཏུ མུ ད ས ཏྲ ཝཾ། ཨ མི མུ ཏུ ནི རུ ཧྲུཾ

隄。基嚕隄呵嘛施達喇拔答。施匝納都薩嚩嘎巴納

ཏྲི ཀྲི ཧྲི ཧ མ ཤི ད ར བ ད། ཤི ཙ ནྡུ ས ཉྫ པ ན

沙嘎。

ཥ ཀ །

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第八咒
ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་བརྒྱད་པ།

羅嘎巴拉薩哈（薩）喇（嘎）莉。伊刷喇薩答撻（嘛）（嘎）喇雜巴

隄。施斡薩鵽汪薩（喇）斡舖（達）噠難（安）。薩鵽（嘛）畢舖姑那

西（嘎）喇。

第九咒

སྔགས་ དགུ་པ

蓁施薩鷄斡嘛裓施禮沙諸雜。支沙租雜隄

薩嚧薩答塔。畢鵪姑帛尼達雜。畢納餔達囉客

孌達嘛雜。

第十咒

གཟུངས་བཅུ་པ

薩鷄薩哈囕喇囊薩鷄汪。蘇嘛薩鷄嚩匝穆

噇哈邑隄。達弩斡嚕那施匝斡。薩鷄斡畢孳

薩鷄斡嘛呵刷喇。

第十一咒

སྔགས་བཅུ་གཅིག་པ

ᠠ ᠨᠠ ᡵᡠ ᠨᠠ ᡤᠠ ᡵᠠ ᡯᠠ ᠰᠠ ᡴᡝ ᡧᠠᠮ ᠰᠠ ᡨᠠ ᠨᠠ ᡧᡳ ᠨᠠ ᠪᠠ ᡨᡳ

阿納嚕納噶喇雜薩鷄辮。薩答（納）喏塞納拔隄

ᠠ ᠨᠠ ᠷᠤ ᠨᠠ ᠭᠠ ᠷᠠ ᠵᠠ ᠰᠠ ᠺᠡ ᠱᠠᠮ ᠰᠠ ᠲᠠ ᠨᠠ ᠱᠢ ᠨᠠ ᠪᠠ ᠲᠢ

ཨ ན རུ ན ག ར ཛ ས ཀེ ཤཀ ས ཏ ཀྲ ཥི ན བ ཏི

ᠰᠠ ᡨᠠ ᡨᡥᠠ ᠪᡳ ᠮᠠ ᠯᠣ ᡩᠠ ᡯᠸᠠ ᡵᠠ ᠨᠠ ᡵᠠ ᠰᠠ ᡴᡝ ᡧᠠᠮ ᠰᠠ ᠮᠠ ᡧᠠ

薩答塔。畢嘛咯（喇）藹喇納喇薩鷄汪。薩嘛沙

ᠰᠠ ᠲᠠ ᠲᠠ ᠪᠢ ᠮᠠ ᠯᠣ ᠳᠠ ᠽᠸᠠ ᠷᠠ ᠨᠠ ᠷᠠ ᠰᠠ ᠺᠡ ᠱᠠᠮ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠱᠠ

ས ཏ ཐཱ བི མ ལོ ད ཛྭ ར ན ར ས ཀེ ཤཾ ས མ ཤ

ᡴᡵᡳ ᡨᠠ ᠨᠠ ᠰᠠ ᡩᡵᠠ ᡨᡥᠠ

基（喇）答納薩達（嚀）塔。

ᠺᠷᠢ ᠲᠠ ᠨᠠ ᠰᠠ ᠳᠷᠠ ᠲᠠ

ཀྲི ཏ ན ས དྲ ཐཱ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十二咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གཉིས་པ།

薩（喇）斡客斡嘛岳畢喇。薩（喇）斡客不納嘛（薩）基（喇）答。羅

嘎踺（喇）嘛嘛喇隄都。薩鷄汪羅基雜嘎喇鋪（答）嘎

禮。ལི།

第十三咒 སྔགས་བཅུ་གསུམ་པ།

羅嘎嘎鴉羅嘎偪嘎鴉都。哂陧納（囉）囒斡（阿）喇拔。

ར ཀ ཀ ཡ ར ཀ བྷ ཀ ཡ ཏུ ཥེ ཏི ཛྙཱ བྲ བཱ ར བ

喇努拉鴉孃噠喇努。阿闍（喇）渺鴉嘛喇嘎喇窰

ར ཎུ ལ ཡ ཛྙཱ ཧྲེ ར ཎཱུ ཨ ཛུ ཀྵ ཡ མ ར ཀ ར ཎི

孃。

ཛྙཱ

第十四咒

སྐབས་བཅུ་བཞི་པ།

鴉（嘛）畢喇施匝納拔（納）衣施匝。嘎喇鴉孥密雝喇

薩（嘛）拔納。畢鵜薩鷄汪（沙）喇鴉哈喇達雜。囊喇納

嘛鴉婆薩喇隄。

ᡨᠣᡶᠣᡥᠣᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第十五咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅོ་ལྔ་པ།

嘛隄茫哈嘎隄茫施藏斡。穆隄茫施匝畢匝

嘎剎納。曼鵜蝌嘎喇巴嘛哩嘎剎施匝。玻堤阿囉

通邑嘛尼達。

第十六咒

སྔགས་ བཅུ་ དྲུག་པ

畢穆雯隄喇薩巴雖。阿薩⿱喇鴉薩⿱喇幹尼希雖。嘛

བི མུ ཀྟེ ཏི ར ས བ ཎཱིཾ ཨ ས ཪྱ ས ཪྟ ནི ཧི ཎཱིཾ མ

拏哈囉嘛拏喓鴉施匝。阿納哩沽喇噏匝喇

ཀྵ ཧ ར མ ཀྵ ཀ ཡ ཤི ཙཾ ཨ ན རི ཀུ ར ཀྵུ ཙ ར

ཧཱིཾ

鑾。

第十七咒

སྔགས་ བཅུ་ བདུན་པ།

哥都薩都汪（噶喇）哈（唦斯）沙查薩鷄汪。喇溪偪穆

尼逋噶斡。岳拔喇齊必溪嘎答[illegible]。達沙不容

施斡嚕嚕逋。

第十八咒

སྔགས་བཅོ་བརྒྱད་པ།

薩磬拔乎嘎納施禮沙查。尼嚩尼刷達嘛嘧

沙嘎。喀薩嘛嘛穰嘎芭薩鷄嚩答拔隄嘧斡

俞哩斡雜。

第十九咒

སྔགས་བཅུ་དགུ་པ།

答斡咨（納）達嘛尼薩鵝斡難。薩（喇）斡沙巴哩逋（鳥）喇

ཏ ཝཾ ཛི ནྡ མ ཎི ས ཏྭ ཝ ནཾ། ས རྦ ཥ པ རི པཱུ ར

嘎。納嘛（薩）都隄嘛哈（阿）畢納（阿）鴉。薩（喇）斡餔（達哈達）納（嘛）嘛（薩）曩

ཀཱ། ན མ སྟུ ཏེ མ ཧཱ བི ནཱ ཡ། ས རྦ བུ དྡྷཱ ནཾ མ སྣ

達。以上十九咒。漢經俱係咒語。番經係取咒意譯文。今遵漢經仍作咒語對音譯入。

ད། འདི་ནས་ ཡན་ཆད་ སྔགས་ བཅུ་ དགུ་ རྒྱ་དཔེ་ སྔགས་ རྐྱང་ ཀྱིས་ བྲིས་ ཡོད། བོད་ དཔེ་ སྔགས་ ཀྱི་དོན་ བོད་ སྐད་དུ་ བསྒྱུར་ ཡོད། ད་ཀྱང་ རྒྱ་དཔེ་ བཞིན་ སྔགས་ཀྱི་ རྗེས་སུ་ འབྲང་ ནས་ སྒྲ་ བསྒྱུར་ཏེ་ འཇུག་ བཅུག་ པ་ཡིན།

[illegible]

嘛祖嚕菩薩吉祥

[illegible]

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འཇམ་དཔལ་གྱི་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་

[illegible]

噶嗒（舊譯曼殊室利菩薩吉祥伽陀）

[illegible]

ཚིགས་སུ་བཅད་པ།

ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ

一卷

ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ

བམ་པོ་གཅིག

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ

一咒

ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་གཅིག

[illegible]

言函

[illegible]

ཡན་ལག་གི་དུམ་བུ།

喇鵝嘎薩（阿）囉。沽哩哩阿努跋斡。玻堤咨答嘛

攞噇葉畢嘛擠（阿）。玻堤蘇喀阿必溪嘎。鴉納（嘛）茫

喇密納斡哩。蘇都隄蘇支單。丹（納）嘛嘎喇納跋

斡都。隄巴喇嘛阿必溪嚎（阿）。噇拔（雜）喇薩鷄嘎那。

嘛納喇薩嘛哈拔喇畢施鴉。喇佘密畢鋪斡納薩喇。

མ ནྡྲ ས མྦྷ ར བི ཤི ཡ། ར ཤེ མི བི པུ ཝ ན ས ར།

偏喇施尼偏。鴉納嘛斯嘎囔蘇喀嘎囔。巴喇斡喇嘛巴喇支

པི ར ཤི ཎི པི། ཡ ན མཿ ཀྃ སུ ཁ ཀྃ། བྲ ཝ རཾ བྲ ཛ

單。達納納嘛嘎喇納跋斡納都。低巴喇嘛哈阿偏沙嘎阿。

ཏཾ། ད ནྣ མ གྲ ན བྷ ཝ ནྡུ། དི པ ར མ ཧཱ པི ཥ ཀཱ།

阿低達薩努。匝喇咨隄薩鴉喇施溂。薩竅畢鋪隄。

ཨ དི ད ས ནུ། ཙ རྩ ཏི སྭ ར ཤི ཤཾ། ས ཝ བི པུ ཏི།

薩答（阿）達蘇噶答阿必磕嘎（阿）。巴（達）嘛嘎哴蘇喇斡

哴。喇畢答（巴）喇支單。達納茫噶喇（嘛）嘰斡（納）都。隄巴

喇嘛哈（阿）必溪嘎（阿）。嘡嘛（納）嘡嚕嘎畢匝鴉。斡喇那

納喇森（喇）。（答[illegible]尼）羅（囉）鷄喇嚷。畢雜岳達（阿）嘛納達呵姑。

鴉（納）納茫（嚕）喇納蘇喇斡哴。薩（巴）喇納隄薩（巴）喇咨單。

答（嚩）嘛納嘎喇（嘛）撥斡（納）都。隄巴喇嘛哈（訶）必溪嘎（斯）。納

納匝嘎納（搽）福（納）鴉。薩嚕雜巴（阿）呢。薩穆噠喇噠難。

嘛沽查窑鸞（阿）必溪嘎（斯）。鴉納曼嘎哴嘎嘛喇喇

嘎。畢舒（達）囉隄洛擔。薩納莌嘎喇𡀔斡（納）鄱。隄巴
喇嘛唅（阿）阿必溪嘎（斯）。阿嘎沙嘎哩撟（阿）。嘛尼喇（達）納

（答）嚢。畢舖隄喇喀。薩（喇）斡哩（喀）答西（達）隄。蘇喀納施嘛
唅（阿）阿必溪嘎（斯）。鴉（納）納嘛嘎哏舒拔隄舖（達）堤嘎哏

蘇洛單。答嘎茫噶拉（嘛）⿰口發斡（納）鄯。隄巴喇嘛哈（阿）阿

必溪嘎（斯）。沙諸匝（嘎）喇斡（喇）隄舒⿰口發茫噶拉洛隄嘎

岳。鴉闍曼尼鴉喇（答）納。嘛嘛錣多支（嘛）嘛鴉。巴單

隄納（薩）都。薩（喇）斡嘎答不窸嘛哈（阿）阿必溪嘎（斯）。畢舒

ᡥᡵᡳ ᠶᠠ ᡵᠠ ᡴᡳ ᡧᡳ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᡨᡵᠠ ᡨᠠ᠉ ᡝᡵᡝ ᡩᡝᠯᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᡝᡴᡳᠶᡝᡥᡝᠪᡳ᠉

⿱達噠巴喇基⿱喇隄。薩曼租答。以上一咒。番經缺。依

ᠾᠢᠷᠢ ᠶ᠋ᠠ ᠷᠠ ᠺᠢ ᠱᠢ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᠲᠷᠠ ᠲᠠ ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠃ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠃

ཧྲི་ཡ་ར་ཀ་ཤི་ས་མན་ཏྲ་ཏ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས་གཅིག་བོད་དཔེ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་

ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉

漢經咒語音入。

ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠᠢ ᠃

འབྲང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་བཞིར་བཙུག་པ་ཡིན།

ᡝᠨᡩᡠᡵᡳᠩᡤᡝ ᠸᠠᠴᡳᡵ ᠪᡝ ᠵᠠᡶᠠᡥᠠ ᡶᡠᠰᠠ ᡳ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠵᠠᡴᡡᠨ ᡤᡝᠪᡠ ᡳ ᠮᠠᡴᡨᠠᠴᡠᠨ

聖金剛手菩薩一百八名梵讚（依舊譯）

ᠬᠣᠲᠣᠭᠲᠤ ᠸᠴᠢᠷ ᠠ ᠪᠠᠨᠢ ᠪᠣᠳᠢᠰᠠᠳᠣᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠨᠡᠷᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠯ

འཕགས་པ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ།

ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ

一卷 言函

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠠᠢᠷᠴᠠᠭ

བམ་པོ་གཅིག ཡན་ཡིག་ཀི་དུམ་བུ།

ᡠᠵᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ 第一咒 ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ སྔགས་ དང་པོ།

拔雜喇薩鷄嘛哈薩鷄。拔雜喇喇答納嘛哈嘛拉。拔

བ ཛྲ ས ཏྭ མ ཧཱ ས ཏྭ། བ ཛྲ ར ཏྣ མ ཧཱ མ ལ། བ

雜喇噠喇嘛嘛哈舒達噠。拔雜喇阿嘎喇沙納嘛薩都隄。

ཛྲ དྷ རྨ མ ཧཱ ཤུ དྡྷི། བ ཛྲ ཨ ཀ རྵ ཎ མ སྟུ ཏི།

第二咒 ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ སྔགས་ གཉིས་པ།

拔雜喇呢璉喇嘛哈阿匝嘎凷。拔雜喇墨麗答哩嘛哈阿答喇查。

拔雜喇鴉嘎剎嘛哈阿隄嘛喇。拔雜喇喇嘎剎納嘛薩都隄。

拔雜喇穆士支嘛哈阿穆士支拔雜喇穆士支嘛哈阿蘇喀。拔

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ 第三咒 ᠭᠤᠲᠠᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ སྔགས་གསུམ་པ།

⿱雜喇⿱哈阿薩。嘛⿱哈阿⿱哈阿薩。拔⿱雜喇⿱巴阿沙納嘛⿱薩都隄。

ཛྙཧཱས།མཧཱཧཱས།བཛྙབྷཱཤནམསྟུཏི།

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ 第四咒 ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ སྔགས་བཞི་པ།

玻堤咨答嘛⿱哈阿玻堤。鋪噠薩⿱喇斡答⿱答阿噶答。拔

བོདྷིཙིཏམཧཱབོདྷི།བུཏསཝཏཐཱགཏ།བ

⿱雜喇鴉納嘛⿱哈阿鴉納。拔⿱雜喇⿱雜⿰鴉尼納納嘛⿱薩都隄。

ཛྙཡནམཧཱཡན།བཛྙཛྙཱནནམསྟུཏི།

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五咒

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

གཟུངས་ལྔ་པ།

薩鷄哩答薩喇斡薩鷄哩答。嘛哈薩鷄哩央薩嚨

ས་ཀྲྀ་ཏ་ས་རྦ་ས་ཀྲྀ་ཏ། མ་ཧཱ་ས་ཀྲྀ་ཡཾ་སཾཀྲྀ

提。薩喇斡雅鶂薩喇嚮咨答薩喇斡西躂納嘛薩都提。

ཏི། ས་རྦ་ཛྙ་ས་རྦ་ཪྠ་ཏ་ས་རྦ་སི་དྡྷི་ན་མ་སྟུ་ཏི།

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六咒

ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

གཟུངས་དྲུག་པ།

拔雜喇薩嘛嘎蘇拔雜喇嘎哩。拔雜喇畢喇蘇拔雜喇噠哩嘎。

嘛哈薩嘛鴉薩都哩答。嘛哈蘗納嘛薩都隄。

第七咒

སྔགས་བདུན་པ།

拔雜喇沽沙嘛哈韡拉。拔雜喇韡拉嘛哈巴喇斡。

拔雜喇巴喇斡巴喇不達俞答。鋪達噠巴喇⿰口拔納摩薩都

隄。

拔雜喇喇阿雜喇阿其喇鴉拔雜喇其喇鴉。穆尼其喇鴉其喇鴉。納

第八咒

囉韃嘛拔雜囉達嘛嘛唅藹央。拔雜囉達嘛納嘛薩都隄。

第九咒

སྔགས། དགུ་པ།

拔雜喇韃都嘛唅姑鵮鴉。拔雜喇姑鵮蘇姑鵮。達喇姑雜鴉尼納拔雜喇嘛唅拔雜曩。拔雜喇噶喇沙納嘛薩都

隄。

ᠵᡠᠸᠠᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ 第十咒 ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ སྔགས་བཅུ་པ།

鋪達嚕綦喇鴉鋪達嚕拔雜喇。綦喇鴉。鋪達堤鋪達嚕嘛哈阿鋪

達嚕。拔雜喇鋪達嚕鴉鋪達嚕鴉。鋪達堤鋪達嚕納嘛薩都隄。

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ

第十一咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གཅིག་པ།

餔達噠逋雜嘛哈阿逋雜。薩鶵逋雜蘇逋雜嘎。哈

乎巴鴉嘛哈阿巴喇雜鴉尼。嘛哈阿施答納嘛薩都隄。

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ

第十二咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གཉིས་པ།

ᡩᠠ ᡨᡵᠠ ᡤᠠ ᡩᠠ ᠮᠠ ᡥᡡᠩ ᡤᠠ ᠶᠠ ᡩᠠ ᡨᡵᠠ ᡤᠠ ᡩᠠ ᠰᠸᠠ ᡵᠠ ᠰᠸᠠ ᡨᡳ ᡩᠠ

答⿰口⿱答阿噶答嘛⿰口⿱合阿噶鴉。答⿰口⿱答阿噶答娑喇娑隄。答

ᠳ᠋ᠠ ᠲᠷᠠ ᠭ᠋ᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠮᠠ ᠬᠤᠮ ᠭ᠋ᠠ ᠶᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠲᠷᠠ ᠭ᠋ᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠰᠸᠠ ᠷᠠ ᠰᠸᠠ ᠲᠢ ᠳ᠋ᠠ

ད ཏྲ ག ད མ ཧཱུཾ ག ཡ། ད ཏྲ ག ད སྭ ར སྭ ཏི། ད

ᡨᡵᠠ ᡤᠠ ᡩᠠ ᠮᠠ ᡥᡡᠩ ᠵᠠ ᡨ᠋ᠠ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᡨᡠ ᡨᡝ

⿰口⿱答阿噶答嘛⿰口⿱合阿咨答。拔⿱雜喇拔⿱雜喇納嘛⿱薩都隄。

ᠲᠷᠠ ᠭ᠋ᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠮᠠ ᠬᠤᠮ ᠵᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᠲᠤ ᠲᠧ

ཏྲ ག ད མ ཧཱུཾ ཛ ཊ། བ ཛྲ བ ཛྲ ན མ སྟུ ཏེ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十三咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠤᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གསུམ་པ།

ᡩᠠ ᡨᡵᠠ ᡤᠠ ᡩᠠ ᠮᠠ ᡥᡡᠩ ᡨᡵᡠ ᡨᡠ ᡦᡠ ᡨᡵᡠ ᡴᠰᠠ ᠴᡳ ᠮᠠ ᡥᡡᠩ ᠨᠠ ᠶᠠ ᠰᠠ

答⿰口⿱答阿噶答嘛⿰口⿱合阿⿰口韃都。餔⿱達⿰口韃鍋支嘛⿰口⿱合阿納鴉。薩

ᠳ᠋ᠠ ᠲᠷᠠ ᠭ᠋ᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠮᠠ ᠬᠤᠮ ᠲᠷᠤ ᠲᠤ ᠫᠤ ᠲᠷᠤ ᠺᠰᠠ ᠴᠢ ᠮᠠ ᠬᠤᠮ ᠨᠠ ᠶᠠ ᠰᠠ

ད ཏྲ ག ད མ ཧཱུཾ ཏྲུ ཏུ། ཕུ ཏྲུ ཀྵ ཅི མ ཧཱུཾ ན ཡ། ས

ᡵᠸᠠ ᠪᡵᠠ ᠮᠠ ᡩᠠ ᠶᠠ ᠵᠨᠠ ᡦᠠ ᡵᠠ ᠮᠠ ᡵᡳ ᡩᠠ ᡤᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᡨᡠ ᡨᡝ

喇斡巴喇嘛達鵶雜鵶尼。巴喇嘛哩答嘎納嘛薩都隄。

ᠷᠸᠠ ᠪᠷᠠ ᠮᠠ ᠳᠠ ᠶᠠ ᠵᠨᠠ ᠫᠠ ᠷᠠ ᠮᠠ ᠷᠢ ᠳᠠ ᠭᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᠲᠦ ᠲᠧ

རྦ་བྲ་མ་ད་ཡ་ཛྙཱ་པ་ར་མ་རི་ད་ག་ན་མ་སྟུ་ཏེ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第十四咒
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ
སྔགས་བཅུ་བཞི་པ།

ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡥᠠ ᡩᡵᠠ ᡵᠠ ᠵᠠ ᡴᡵᡳ ᠶᠠ ᠮᠠ ᡵᠠ ᠮᠠ ᡵᠠ ᡦᡵᠠ ᠮᠠ ᡵᡳ ᠨᠠ

薩嘛納答跋達喇喇雜基喇鵶。嘛喇嘛喇。巴喇嘛哩納

ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠾᠠ ᠳᠷᠠ ᠷᠠ ᠵᠠ ᠺᠷᠢ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠷᠠ ᠮᠠ ᠷᠠ ᠫᠷᠠ ᠮᠠ ᠷᠢ ᠨᠠ

ས་མ་ནྟ་བྷ་དྲ་ར་ཛ་ཀྲི་ཡ་མ་ར་མ་ར་པྲ་མ་རི་ན

ᡤᠠ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᡴᡵᡳ ᠶᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠵᠨᠠ ᠨᠠ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᡨᡵᠠ ᡤᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᡨᡠ

嘎。薩喇斡基喇鵶薩嘛納答雜鵶尼納。薩喇斡達喇嘎納嘛薩都

ᠭᠠ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠺᠷᠢ ᠶᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠵᠨᠠ ᠨᠠ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠲᠷᠠ ᠭᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᠲᠦ

ག་ས་རྦ་ཀྲི་ཡ་ས་མ་ནྟ་ཛྙཱ་ན་ས་རྦ་ཏྲ་ག་ན་མ་སྟུ

ᡦᡠ ᡩᡵᡠᠩ ᡥᡡᠩ ᡬᠠ ᠯᠠ ᡥᡡᠩ ᡬᠠ ᠯᠠ ᠪᠠ ᡯᠠ ᡥᡡᠩ ᡬᠠ ᠯᠠ ᠨᠠ ᠶᠠ ᡬᠠ ᠪᠠ

鋪（達嚧）吽（翁）。嘎喇吽（翁）。嘎喇拔（雜）喇吽（翁）。嘎喇納鴉嘎拔

ᢒᠤ ᢐᠷᠦᠩ ᢈᠤᠤᠩ ᢉᠠ ᠯᠠ ᢈᠤᠤᠩ ᢉᠠ ᠯᠠ ᠪᠠ ᢚᠠ ᢈᠤᠤᠩ ᢉᠠ ᠯᠠ ᠨᠠ ᠶᠠ ᢉᠠ ᠪᠠ

ཕུ ཊྲུཾ ཧཱུཾ ཀ ལ ཧཱུཾ ཀ ལ བ ཛྲ ཧཱུཾ ཀ ལ ན ཡ ཀ བ

ᡯᠠ ᠪᠠ ᡯᠠᠩ ᡬᠠ ᠪᠠ ᡯᠠᠩ ᡬᠠ ᠪᠠ ᡯᠠ ᠪᠠ ᠨᡳ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᡨᡠ ᡨᡳ

（雜）喇。拔（雜）哴噶拔（雜）哴噶。拔（雜）喇巴（阿）呢納嘛（薩）都隄。

ᢚᠠ ᠪᠠ ᢚᠠᠩ ᢉᠠ ᠪᠠ ᢚᠠᠩ ᢉᠠ ᠪᠠ ᢚᠠ ᠪᠠ ᠨᠢ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᠲᠦ ᠲᠢ

ཛྲ བ ཛྲཾ ཀ བ ཛྲཾ ཀ བ ཛྲ པཱ ཎི ན མ སྟུ ཏེ

ᡨᡳ 隄。 ᠲᠢ ཏེ

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

第十五咒

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

སྔགས་བཅོ་ལྔ་པ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十六咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ བཅུ་ དྲུག་པ།

ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᡦᠠ ᠨᡳ ᠰᠠ ᡨᠠ ᠮᠠ ᠨᡳ ᠰᠠ ᡨᠠ ᠰᠠ ᡨᠠ ᡬᠠ ᡵᡳ ᡨᠠ ᡴᠰᡳ ᡨᠠ

拔（雜）喇巴（阿）呢薩達。嘛呢薩達。薩達嘎哩達客。答

ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠫᠠ ᠨᠢ ᠰᠠ ᠲᠠ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠰᠠ ᠲᠠ ᠰᠠ ᠲᠠ ᠭᠠ ᠷᠢ ᠲᠠ ᠺᠰᠢ ᠲᠠ

བ ཛྲ པཱ ཎི ས ཏཱ། མ ཎི ས ཏཱ། ས ཏ ཀ རི ཏ ཀྵི ཏ

ᡨᡥᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ ᡳ ᡧᡳ ᡴᠠ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᠵᠨᠠ ᡨᠠ ᠴᡳ ᡨᡨᠠ ᠪᠣ ᡩᡥᡳ ᠴᡳ ᡨᡨᠠ ᡨᡨᠠ

塔（阿）噶答。伊施客薩（喇）斡（雜）鴉尼答。咨薈玻堤咨薈。薈

ᠲᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠢ ᠱᠢ ᠺᠠ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠵᠨᠠ ᠲᠠ ᠴᠢ ᠲᠲᠠ ᠪᠣ ᠳᠢ ᠴᠢ ᠲᠲᠠ ᠲᠲᠠ

ཐཱ ག ཏཱ། ཨི ཥི ཀ ས རྦ ཛྙཱ ཏཱ། ཙི ཏྟ བོ དྷི ཙི ཏྟ། སྟ

ᡨᡠ ᡴᡳ ᡨᡳ

都機隄。

ᠲᠤ ᠺᠢ ᠲᠢ

དུ ཀི ཏི།

碁（答）隄嘎喇。呵薩（嘛）不答密答（薩）[illegible]。薩（喇）斡答（喇）沙難。薩（嘛）

ཥྛི ཏེ ཀ ར ཧ སཾ བུ ད མི ད སྭཱཾ ས ཪྦ ད ཪྵ ནཱཾ སཾ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十七咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་བདུན་པ།

餔噠薩（嘛）跋倭。沙隄答擦（嘛）。嘛薩尼。答塔（阿）噶答。

བྷུ ཏ སཾ བྷ ཝེ ཥ ཌྜ ད ཀྵཾ མ ས ཎི ད ཐཱ ག ཏཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十八咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅོ་བརྒྱད་པ།

薩喇斡嘎喇雜鴉答。薩鷄達嚧卡黄。撥斡答薈噶隄。拔雜喇

ས་རྦ་ཀ་ཪྻ་ཏཱ། ས་ཏྭ་ཧྲྀ་ཧྲཱི། བྷ་བ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏེ། བ་ཛྲ

薩鷄。薩穆畢薩葉。基喇那鴉。薩喇斡密呵難。

ས་ཏྭ། ས་མུ་ཏ་ཥེ། ཀི་རྞ་ཡ། ས་རྦ་མི་ཧཱ་ནཱཾ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十九咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་དགུ་པ།

伊低央。喇答隄。喇答蘇拔達鴉央薩。答薈噶

ཨི་ཏི་ཡཾ། ར་ཏ་ཏེ། ར་ཏ་སུ་བ་ད་ཡ་ཡཾ་སཱ། ཏ་ཐཱ་ག

答。薩（喇）斡鋪（達）噠客當（薩）多（答）哴。噶鴉呢舒嚕。孥薩答

（嘎）哩單。

第二十呪

སྔགས་ཉི་ཤུ་པ།

薩（喇）斡巴吅（嘛）。畢舒噠答嘛。薩（喇）斡不隄薩嘛納嘰

ᠸᡝ᠈ ᡥᠠ ᠨᡳ ᠨᠠ ᠮᠣ ᡵᠣ᠈ ᡵᠠ ᡥᠣ ᠨᠠ ᠵᠠ ᡩᡠ ᠰᠠ ᡤᠣ᠈ ᠰᡠ ᡴᠣ ᡴᡳ ᡩᠠ

倭。哈尼納蔘劆。喇峉納匝都薩嚳。蘇嗽溪答

ᠸᠧ: ᠾᠠ ᠨᠢ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠷᠣ: ᠷᠠ ᠾᠣ ᠨᠠ ᠵᠠ ᠳᠤ ᠰᠠ ᠭᠣ: ᠰᠤ ᠺᠣ ᠺᠢ ᠳᠠ

ཝེ། ཧ་ནི་ན་སྨྲོ་ཏཱ་ར་ཧ་ན་ཙ་དུ་ས་ཀྲོ། སུ་ཁ་ཁི་ད

ᡤᠠ᠈ ᡝᡵᡝ ᠴᡳ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ ᠣᡵᡳᠨ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠈

嘎。以上二十咒。番經缺。依漢經咒語音入。

ᠭᠠ: ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ: ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤᠷ ᠦᠭᠡᠢ: ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠᠢ:

ག། དེའི་ཡན་ཆད་སྔགས་ཉི་ཤུ་བོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འཁྲིར་བཅུག་པ་ཡིན།

ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠯᠠᡥᠠ ᡝᠨᡩᡠᡵᡳᠩᡤᡝ ᠵᡳᠯᠠᠨ ᡳ ᠪᡠᠯᡝᡴᡠᡧᡝᡵᡝ ᡨᠣᠰᡝᠩᡤᠠ ᡶᡠᠰᠠ ᡳ ᡶᠠᠨ ᡳ ᠮᠠᡴᡨᠠᠴᡠᠨ

佛說聖觀自在菩薩梵讚（依舊譯）

ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠳᠣᠭ ᠲᠤ ᠨᠢᠳᠦ ᠪᠡᠷ ᠦᠵᠡᠭᠴᠢ ᠡᠷᠬᠢᠲᠦ ᠪᠣᠳᠢᠰᠠᠳᠤᠸ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠨᠰᠺᠷᠢᠳ ᠤᠨ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠯ

༄། །རྒྱལ་བས་གསུངས་པའི་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གི་བསྟོད་པའི་གཟུངས།

ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ

一卷　言函

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠴᠠᠭ

བམ་པོ་གཅིག། ཡན་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

ᡠᠵᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一咒

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དང་པོ།

鋪斡難鑰鴉。翰（嘛）密嚾羅嘎沽吽阿嘛拉隄巴

隄俞（翁）（薩）都隄。（巴）喇（唅）嘛拔嚕那穆尼喇雜郎。閣嚕斡

資隄嘎擦（嘛）（巴）喇喃。嘛罨斡羅基答納達斡郎。

第二咒

蘇噶答阿寗答。嚕巴蘇嚕巴。答斡乎喇嘎剎納。

[illegible]資答[illegible]哈斡哏嘎納罔。雜偪逋[illegible]斡嘛嘎哏。沽哂拉嘛拉嚳。嘎喇鋪答[illegible]罔。

第三咒

沙施嚳嘛墨菠。孅拉剌納穆喀。嘎嘛拉鴉答。羅哂難雜羅斡郎呵。嘛喀納隄巴納喇噶納逋谷岡。竂嘎囉。畢不隄。達斡娑韃喇鶬岡。

第四咒 སྔགས་བཞི་པ

喇答嘛曾納囕喀躂喇。西蘖阿斡喇資答。邦

ཏྲ ད མ རུ ཎ ཧྲཱུཾ ཀྵ ཧྲ ར ཙི ཧྲཱུཾ ཨ བ ར ཛེ ཏཱ བཾ

嘎喀難努囕。娑喇納（嘛）穆納噶墨答。墨嚩嚕達

ག ཀྵི ཎེ ཎུ ཧྲཱུཾ ས ར ཎེ མུ ཎ ག མ ཏཱ མ ཧྭ རུ ད

斡乎。拉（嘎）剎納逋資答。娑鴉嘎哴。

ཝ ཧཱུ ལ ཀྵ ཎ པུ ཛེ ཏཱ ས ཡ ག ཧཱི

第五咒

སྔགས་ལྔ་པ།

噠嚕姑嚩（阿）喇娑達喇巴（阿）呢。噠喇（嘛）密哩嚀囄禮

嘛呢。畢支答斡娑嘎哏。舒幫姑那拉曼尼答。

嚕拉達喇（嘛）畢嘛拉噶（阿迎）。嘛嚕納喇納（嘛）畢達郎。

第六咒

嘛呢嚌（阿）呢。答喀囉喇希嘛斡喇噶。谘偪沙嚕

答谘（答）喇。娑蘆斡喇嘛難。噶鴉納嘛乎納隄。巴

喇噶韃斡乎。撟（阿）納鴉穆撟（阿）阿窣喇答。嘛達巴孌。

第七咒

སྔགས་བདུན་པ།

斡雅拉斡鴉隄。哈郎斡乎。蘇嚌鴉嘎喇嚩。禮巴

斡阿喇達嘎哴。娑嚩畢畢答。姑拉纏尼。嚨嘛喇。斡楞斡嚕納。嚩沙密達巴納斡哴。

第八咒 ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ སྔགས་བརྒྱད་པ།

嘎雜嘛（綰）答畢攃密答杭。娑噶（答）嵒嶶哩逋喇納。

嘛唵阿囉答拉。餔（達）嚧噶（答）嵒。斡喇攃拉嘛（平）鳥納。

隄斡喇納。（答）嚢嚩餔（達）嚧喇。噶隄尼斡娑噶哴。以 འདི་ནས་

ᡝᡵᡝ ᠵᠠᡴᡡᠨ ᡨᠠᡵᡣᡳ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᡣᡳ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉

上八咒。番經缺。依漢經咒語音入。

ᠡᠨᠡ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠄ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

ཡུམ་ཆེན་སྔགས་བརྒྱད་བོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན།

ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ ᡩᠠᡵᡠ ᡶᡠᠰᠠ ᠪᡝ ᠮᠠᡴᡨᠠᡵᠠ ᠰᠠᠨᠰᡣᡵᡳᡨ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᡣᡳ

聖答嚕菩薩梵讚（舊譯聖多羅菩薩梵讚）

ᠬᠣᠲᠣᠭᠲᠤ ᠳᠠᠷᠠ ᠡᠬᠡ ᠶᠢ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠨᠰᠻᠷᠢᠲ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

༄། འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་ལ་བསྟོད་པའི་གཟུངས།

ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᠰᡝᡵᡝ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ

一卷 言函

ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ

བམ་པོ་གཅིག། ཡན་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

ᡨᠠᡵᠨᡳ 一咒 ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ སྔགས་གཅིག།

納⿱嘛斯⿱答阿呼鴉。⿰口發噶斡嗁拔喇得雜鴉。畢斡納

達岳。喇⿱嘛岳⿱答喇畢拔⿱嘛嗁。⿱巴喇那嘛姑拉答鴉。⿱納阿噠

嚕拉粗納嘛呢嘛岳。⿱匝唯⿱答答答干達⿱巴喇巴匝。拉

嘎哩嘎莉巴縷。穆雜姑拉薩薩喇閣鴉。拉納斡

納答哩嘎。都答阿喇答施沙。魯噶納噠喇禮嘛焉巴

答喇。斡噶阿達囊俞尼鴉隄。斡嘛巴呢薩答逋喇

那西噠巽。尼斡喇嘛納穆答哩。拔嘎莉尼喇魯喇。

噶納噠喇噶納達。囊巴畢施查咨隄。逋烏喇拉達喇

穆喇隄。喇納鴉斡喇密。畢拔磨鴉納嘛墨喇。塞

納阿拏噶噻薩嘛嘛。西答鵰喇納鵰喇嘎喇。畢嘛

畢鵰答達畢答。必納嘛隄拔沽嘛跋。薩隄嘛薩

隄。查拔羅。彝喇隄基答喇基答。薩查巴查喇

ཏི ཛྭ ལ ཏྲི ཛྷ ར ཏི ཀི ད ར ཀི ཏ ས ཙ པ ཙ ར

答央。達斡施斡薩查擆。畢沙喇佘哏。蘭蓍喇

ད ཡཾ ད ཝ ཤི ཝ ས ཙ ཛྙཾ བི ཤ ར ཤེ ཁཾ ཀྵ ཧྲྀ ར

哥答。蘭薩哏嘎嘛。薩鷄哏喇穆哏。嘛嚩喇咨

ཀ ཏཱ ཧ ས ཧཱུཾ ཀ སཾ ས ཀྵ ཧཱུཾ ཀ ཀྲུ ཧཱུཾ མ དྭ ར ཙུ

答拉納鴉。嘛蘭西嚩拉鷄鴉。嘛斡嚩舖嚩。韡

ད ལ ན ཡ མ ཀྵ ཤི དྷྭ ལ ཛྙ ཡ མ ཝ ཕ པུ དྷྭ ཛྷ

拉答畢嘛呢。摩嘛嘎拉納喇喇咨喇。轢蘭答

巴嚋密。巴達壽尼躂喇達巴鴉。巴蘇哴沽喇都

耷。喇嘎喇喇。纈畢薩餔喇嚕尼答答。巴喇匝嚳

密哩嘎雍。答喇嚕出躂喇畢阿巴噶喇。三答斡尼嘎答喇。

薩嗚斡答岳尼舒嚌拏匝答。薩隄巴沙隄。薩答

嚕儅答答嚻納嫛尼施雜郎。餔幾隄岳咨謇。嚕嘛

納嚕噶哩答。嘎喇查納纔巴難雔喇。客鴉磬逋

嚩哩噶斡哩穆欺答。拉匝嘎喇難納希達囉雔。必

岳匝喇嘛（納）噠喇。鴉鼙喇噶鑿。答斡尼噠斡（納）噠

逋客噠嚂噠喇尼。姑（納）噠納喇巴答喀都（匝）攃哏。

嘎喇。嘎喇嚳嘛尼隄。必沽喇喇斡嘎喇那。納

（答）喇薩約洛。（巴）喇隄必罄喇岳答薩嚌罄（匝）喇納。噠

喇薩噠嘛喇。畢尼魯畢沙魯噠嚒。嘎薩噠喇
餔嘎噭噶難。沽沙沽嚕畢沙。納嘎喇三祖喇尼

答尼。嘎容和呵尼。拔納喇斡拉尼納嚕尼薩喇
難。岳尼鴉篰偪噠都。拉達畢喇巴呵俞達蠱噠

尼曩。薩穆剎薩達嘎曩。拉囊禮畢蘇達斡達

岳納努。囊隄沙哩嚩喇斡尼。闍尼凿拉嘎蘇曩。噠

喇鴉隄喇斡喇。雜禮答斡答必嘎哈闍。闍噠

不嘛斡哩魯噠客。嘎發嘎鋪嘎鄂達嘎哏。達哥

達岳攃答沽喇麅答。韈拉嘛磬葩喇。答必婆

麵噶蘥查答必。尼唰畢婆查嚶喇。畢達喇薩

達納哩喬答。喬納哈哈拉拔逋哩答。沙篰答

灑偪納舒鸞答。沽拉嘎拉嘎納納哩咨。雜蘭

答舖拉客○巴答雜鴉客畢達哩達鴉○蘭納嘛嚌阿

嘛達嚂尼哩納○嚨哈納西姼喇薩納逋舖哩○

麦蘇姑隄嗄嚕畢喇納○達薩達畢隄雍○納郎

沽支拉斡納納畢喇○嘛巴蘭達偪拔薩舖哩○

薩嘛畢沙綦答。囉𡅏穆溪達。巴達嘎喇斡答

阿努。畢蓤達斡達𡃏尼。蓮喇達畢蓮𤣡嘎必

咨達哴。嘎巴囉嘛𡁋嚀囔。嘎嚩雜剛噶隄巴

偪蕭喇尼。刷拉雜哈嚩囉拉答餔。嘎嘁嘎嘎

喇薩囉難。喇囉達畢山西拉。嘎喇鋪納闍偪

嘎西纔。達巴納西嚩。斡嚩嘛哈畢剌。嘛姑拔

客巴達答尼蘘。囊答達剌哈嘎喇薩達嘎。嚕

嘎難納努嚕班畢嚕頒。畢嚕巴剌噶鑁藹。低

毘醯嘛施畢山尼哩。畢薩餔答嘛鴉磬嘛沙納。

嘛薩噶納隄多嘛拏薩嚩答鴉客。畢嘎剌難闍耆

畢低逋嘛納。斡納囊姑哈喇尼噶答。查查呵

蘇喇那薩嚩。斡嘎韡拉嘛姑納哩。鋪噠斡嘎

⿱斡剌嚕汪沽拉闍耆嘎喇。拉嚕喇穆嚕⿰口雖哩⿰口雖。
⿰口雖喇斡哩雜拉嘛畢沙則達嘛鴉。拉斡哩尼

尼斡答達闍嘎尼。⿱嚕剌⿰口微畢⿱嚕嘎喇魯拉斡哏。嘎
喇哏嘎⿱嚕剌禮⿱嚕剌⿱嚕囊孌。鴉都斡欒畢達孌。沽⿰口雖

蘇達達納婆。畢低答斡納帝薩答嘎哩。呵闍嘎喇

沙薩鴉。畢斡薩灑鴉嘎出雖喇達納婆。薩穆薾剌薩嚕鴉磬答答

塔巴沙都。畢竅納雖嘎哩達嘛纜剌。嚩剌喇喇斡

鴉鴉努密。呵努密畢雖哩答。斡呵嘛巴喇薩納雖

巴央。納斡三匝鴉隄畢雜嚩。嘎哈納嚩拔納巴

བ ཡཱཾ ན ཝ སཾ ཙ ཡ ཏི བི ཛ ཝཱཾ ཀ ཧ ནཱཾ བ ན བ

嚩。達噶噠沽喇噠汪蘇達隄。達沽喇嚩達達

བྲཱུཾ ཏྭ ག ཎྜ ཀུ ར ཎྜ ཝཾ སུ ད ཏི ད ཀུ ཏྲ གྲ ད ད

尼。喇納喇魯拉斡蘇。蘇薩嚩噠嘎噠喇匝俞

ཎི ཏ ན ར ལུ ལ ཝ ཧྲི སྭ ས ཧཱུཾ ཎྜ ཀ ཎྜ ར ཙ ཡུ

喇。西哈嚕畢咨噠喇。岳斡嘎薩嘛畢嚩拉。施

ར ཤི ཧ རུ བི ཙི ཎྜ ར ཡོ ཝྲ ཀ ས མ བི ཧྲ ལ ཤི

嘛舒嚕斡爵基基納姑答杭。嘎答俞隄沙鴉

嘛拉（阿）嚕（納）隄。舒畢堤舒沽拉姑繲納嘎雜鴉。屬（喇）

嘎釜喇沽査。畢哈盈匝嘎尼査。薩嘛穆嚕薩

（阿）嚩哩儽嘛鴉。答鸋嗒（阿）嘛（納）嚕嘎斡嚌（阿）喀（嚌）滌。（嘎）嚩隄

畢哩客畢尼哩嚩匝鴉（納）答。（嚩）囉噠畢囊藍答薩

達汪。拉（納）都畢哈（納）都（達）漆達（薩）答。薩嘎喇客噠喇達

鴉饃。逋薩薩達斡（嘛）嘛（巴）喇納。嘛薩（嚕）哩納嘛薩（嚩）哩

答（納）女。沽畢達尼哩斡隄沽喇吽（納）。嘎喇心祖納

繆納磬。曾隄畢答嘎囉嚨畢拉納喇嘎嚨卡查。咨沙

嗚喇哈嘎喇谿阿達。嚩薩達斡納舒嚕達嚤。嘎薩

巴沙尼喇巴達。嚨拉嘎嚕答嘎阿鴉斡嘎阿咨磬巴

嘎剎。畢舖達噹拉達畢嘛嘎拉鴉。蘇薩鯉哈喇

那嘛薩嘛尼隄。納哩⿱薩喇資岳西喇嘎噶磬達

嚕餔躂。禮嘛拉⿱薩嘛⿰革里噶答⿺辶鳥雜達鴉。雜斡納

薩氳鶒跋噶達⿱薩達。岳嘎窑囊心西答⿱彗喇薩拔

鴉。達偪⿱嘎蠣拉畢餔咨答納喇嘛磬納。⿱嘎喇嘛鶒

哂隄答嘎。拉拏答哩斡拉嘎剌嘎拉餔哩答。客畢

噠哩雜鴉嘛磬納。穆嘎剌尼錣嚤拏薩嚌達鴉嘛。

達嘎剌納閣查畢隄嘎喇嘛援喇鴉。嘬斡納哂番

哂番尼喇達尼喇嘎。嘎嚕納拉嘛拉沽哩桑沽哩。

哂嚹哂嘞拉隄沽嚕喇納基氳。噠喇拔達嘎

喇斡呵尼。娑逋麵岳噠嚹。逋由納嘎喇娑答

畢巴薩嚤。薩俞哂喇答逋搽喇哈闍鄰達畢

咨雜鴉。達畢喇嘛達餔纙畢納尼跋達哩。納

薩噠哩薺（阿）噶哩伊（納）嚂呵答施沙姑哩畢沙哩。

薩穆囐達巴答拉嘎喇答薩隄答。斡哩答（薩）嚂

達巴哩鴉。薺（阿）達餔（達）噠達喇隄薩鵶喇（阿）噶噠喇

呢。畢噠哩納擵嘞撟（阿）鴉隄。嘎答嘛西（阿）努達（阿）噶（阿）

納嚩嘛嚀逋尼堤伊低舒嗷斡喇嘧。雜鴉雜答

必嘧巴喇嘛墨哂嘎簽喇納嘧。逋查嘧餔哩嘧穆

嘎嚩隄嘧。餔堤巴答禮蘸巴簽蓬。鑠拔嚋蘇哂韃

喇巴斡蘿。施畢畢施斡嚕畢。闍韃達鷄達斡

嚕畢都畢。雜鴉嘛擠擠尼沙喇畢鴉。蘇畢尼

鴉蘇拔喇餔堤闍達達汪。壽薩沽達喇壽⿱納嘛

⿱巴喇⿰口拔畢⿱阿噶機施哈達施。沙努沙畢舒⿱斡喇喇答

斡嘎。施斡哩德鴉⿱納嘛俞歌施斡哩。⿱斡喇巴答擠

達鴉。納斡答鴉答蘇（嘎）刹密斡喇密。畢隄纓納

噶薩鵽噠喇尼隄。納拔（嚩）畢鴉納魯沽（嚕）嚨達嘎

納（阿）拏沙[illegible]拏。阿薩都餔達沙纓。納（阿）[illegible]俞達尼

雜拔（嚩）（嚕）喇嘛魯噠[illegible]。達喇畢沙納斡密（嚕）嚨汪。密

雜喇答納磬達巴魯納囊旛（伊）拉阿剎。嘛鶴納（嚟）

畢（喇）鴉容畢蘗畢答。薩（喇）斡閣卡（斯）答（哈）嘽。薩（喇）斡薩鷄

答舖匝簪拏哩匝答。薩（喇）斡羅嘎畢岡斡喇（嚟）巴

幾隄畢雜納安。雜噞嗾斡鴉磬斡嘛嘎拔納安。逋

躂嘛薩喇斡薩鵐喇答嘎哩匝。納余嘛唅嘛嘰噶

斡答鵶阿喇鵶答鵶呼鵶。緌納嘎蘇都達喇薩嘛嘛斡答。

ᡝᡵᡝ ᡩᡝᡵᡤᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡝᠮᡠ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉

以上一咒。番經缺。依漢經咒語音入。

ᠡᠨᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ᠄ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠲᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠄ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

འདི་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས་གཅིག་བོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འདིར་བཅུག་པ་ཡིན།

漢滿蒙藏四體合璧大藏全咒

第七套　第九卷

TMo/1803/6787

CHINESE - JAPANESE LIBRARY OF
HARVARD - YENCHING INSTITUTE
AT HARVARD UNIVERSITY
JAN 5 1939

13

ᡥᠠᠨ ᡳ ᠠᡵᠠᡥᠠ ᠮᠠᠨᠵᡠ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠮᠣᠩᡤᠣ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡴᠠᠮᠴᡳᡥᠠ ᠠᠮᠪᠠ ᡤ᠋ᠠᠨᠵᡠᡵ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ ᡳ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ᠉

御製滿漢蒙古西番合壁大藏全咒　第七套第九卷

ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠦᠰᠦᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠭᠠᠨᠵᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠉ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠣᠭᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ᠉

༄། རྒྱལ་པོས་མཛད་པའི་མཉྫུ་རྒྱ་ཧོར་བོད་ཡིག་བཞི་ཡི་སྐད་ཤན་སྦྱར་བའི་བཀའ་འགྱུར་གྱི་སྔགས་ཚང་བར་བཀོད་པ། དུམ་བུ་བདུན་པའི་བམ་པོ་དགུ་པ།

ᡤᠠᠨᡩᡳ ᠮᠠᡴᡨᠠᠴᡠᠨ

噶悉梵讚（舊譯揵椎梵讚）

ᠭᠠᠨᠳᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠯ

གཎྜཱི་བསྟོད་པ།

ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ

一卷

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ

བམ་པོ་གཅིག།

ᡤᡳᠰᡠᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ

言函

ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠪᠲᠠᠰᠤ

ཡན་ཡིག་ཤི་དམ་བུ།

哈佛大學漢和圖書館珍藏印

上海涵芬樓影印乾隆內府刻本

ᡠᠵᡠ ᡨᠠᡵᡳᠨ 第一咒 ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ སྔགས་དང་པོ།

鴉巴哩斡嘛玻提嘛禮拉畢嘎嘛納安。玻提嘛喇嘎

嘎𡅏嘎嘎嘎𡅏。嘎嘎嘎𡅏嘎嘎嘎嘎禮噶囊噶

噶囊噶噶哩。達達薩阿納達嘎剎鴉。雜囃哩畢禮

容畢鴉嚕畢（伊）禮拏拏巴隉（伊）。拏拏拏（拔）哩拏拏拏畢（喇）

拏拏（拔）哩。（噯）出巴（阿）（哈）訥斡（阿）納鴉達。蘇喇納（阿）拉納（阿）容達

巴達斡沙咨鴉僧哈。

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二咒

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གཉིས་པ།

[illegible]
鴉嘎納哩巴納巴阿難納安。噶哈噶哈噶噶哈哈
[illegible]
[illegible]
[illegible]
呵哈隄巴喇哈薩。禮鴉咨容難納鴉嘛嘛喇納安。納
[illegible]
[illegible]

[illegible]
納答答答咨答查答咨咨隄巴喇拉畢伊。沽達阿沽闍
[illegible]
[illegible]
[illegible]
闍沽達阿沽咨答沽拉咨沽哈喇。咨答咨嘎喇
[illegible]
[illegible]

納（安）[illegible]納畢。努達達（阿）喇蘇祖闍梭嘛鴉。蘇嚕達

ཎཾ ཝ ན བི ནུ ད དཱ ར སུ ཙུ ཛ སོ མ ཡ སུ རུ ད

薩（阿）噶喇沙（納）答鴉菠嘛尼（伊）（納答）喇。

སཱ ག ར ཤ ཎྜ ཡ བ མ ཎཱི ཎྜ

第三咒

སྔགས་གསུམ་པ

（巴）嚕（嘎）刹巴菠剛噶挪噶薩嘛喇沙拉。薩喇拉薩

བྲུ ཀྵ པ བ གཾ ག ནཾ ག ས མ ར ཤ ལ ས ར ལ ས

達菝嘎剎麻達喇嘎剎拔隄。巴納嘎剎納昂嚩噶噶難納阿

拉禮答。逋烏雜喇答拉薩哩拉巴答嘎薩穆哩

納。薩施客閣嘎嚩隄嘎喇。餔哩拏麻閣喇嘛納

拉客斡祖畢。巴喇納答基伊都納納隄答哏娑嘛哏。斡

喇雜鴉阿努鴉沙達梭客納嘛薩都。

རཛཡཱནུཡཤདསོཁནམསྟུ

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四咒

ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཞི་པ།

烏哩畢薩祖喇鴉納答吃嘛喇。施拉尼嘎哩哥薩達

ཨུརིབིསཙུརཡནྡཀྵྨྲ།ཤིལཎིགརིཀོསད

納鴉納都答答喇闍哩嚕。韡拉拔沽嚕達斡呵尼。

ནཡནྡུདདྲཛརིརུྃ།ཛྭལཔཀུརུཏཝཧོཎི།

雜拉答達沙客沙（嘎）嗤巴鴉（納）鄰穆喇施。呵嚕達

嚩達施哂（嘎）喇嘎喇。嘎哂巴斡雜拉斡（阿）喇畢尼刷

嘛喇畢喇。客答沙（薩）鑾納鴉納（嘛）撥（阿）拉梭撥（阿）嘛畢

雜達。舖（達）噠玻薩嘛呢鴉（納答）喇。

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ 第五咒 ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ སྔགས་ལྔ་པ།

畢薩婆哩雜嘎納匝達沽巴巴喇嘎。咨答畢嘎查薩婆

查尼喇沽沙沽拉嘎哩匝嘎納匝嘛達雜拉巴喇

嘎匝嘎雜喀。卡查沽嗷斡噠納答嘎哏。薩納哩逋

納嘛斡呵尼。薩鋪喇納咨資拉尼唰納巴匝

答施沙畢岳嘛（呵嘛）。通卨舒沙（納）裓嘛雜⿰革雜哈咨答

鴉。嘎咨答鴉納（嘛）鋪（達）嚨薩（嘛）穆提（喇）答

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ
第六咒
ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས། དྲུག་པ།

容必喇嘎哩納逋喇嘎嘛拉。納拉尼畢巴嘎剎

嘛禮拉畢嚕哴。⿰口發斡咨尼嘎畢哩畢納嘎必。

巴喇雗哩答拉哩得薩施墨得禮鋪畢拉薩。尼

達哴禮嘛哴嘎納納嫈。巴哩噶答喇巴薩哩羅希答

德喇沙（納）得。納（阿迦）幾哩耋薩（喇）斡達鴉娑嚏。嘛唅（阿）逋

哩施斡（喇嘛）嘛達（阿）孥山納嘛客。

第七咒

སྔགས་བདུན་པ

孥納巴嚂達鴉佘咨達（薩婆）查畢嘎查薩支嘎

西（阿迦）囉。支嘎禮魯喇雜哈畢。嘛禮嘎刷拉嘎喇

哈咨得禮噶哂都喇嘎穆珂。星哈娑哩納喇

斡機達哏。嚩呢岳嘛答嘎嘛墨撟拔蘗哷。納撟

納嘎尼闍鴉納桑娑喇畢嚕。薩嚓達斡闍俞

沙嚌（阿）畢鴉㪍噶達嚕。舒嚕嘎難闍嘛尼伊（鑾）喇。

第八咒 སྔགས་བརྒྱད་པ

阿（嘎）戳鸛鴉佘餔隄禮𡄔喇尼。納（囕）噶納密薩（阿）噶

喇（嘛）餔答（阿）喇納（阿）畢。哩嘎哩雜納畢哩嘛喇畢哩。

禮畢畢斡沙達穆喀禮沽喇嚕畢拉納[illegible]。鴉

納蘇逋鼐哥都。咨奮納斡納嘎尼達薩（喇）斡畢

低達喇嘎。娑蘇齊（阿）舖噠畢拉嘎嚕沙巴鴉。哈

喇帛都（巴阿）呢禮畢（嘎）喇。

第九咒

སྔགས་དགུ་པ།

嘛拉尼碁嘛乎珂拉塞。口發喇舒達（阿）拏沙（嘎）嚩隄

མ ལ ནི ཀྵི མ ཧུ ཁེ ལ སེ། བྷ ར ཤུ ཏཱ ཎ ཤ ཀྭ ཏི

舒喇嘎拉哈西隄。羅嘎巴答嚩尼碁納哈納。

ཤུ ར ག ལ ཧ སི ཏི། ལོ ག བ ཏ ཝ ནི ཀྵི ན ཧ ན།

巴轆拉（[illegible]）哩畢沙尼刷哩畢嘛納（阿）塞納。（嘎）嚕答汪

པ ར ལ བི བི ཤ ཎི ཤྭ རི བི མ ནཱ སེ ན། ཀྲུ ད ཝཾ

鴉佘峇答基哩。禮斡（阿）難孋拉噶（阿迦）擦巴哩鴉噶（阿迦）

斡丹。達嘛客斡納尼鴉鑾嘰斡撟（阿）鴉。哈喇（嘛）舖

𠸍畢郎蘇畢郎。

ᠵᡠᠸᠠᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十咒

ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་པ།

烏答喇查雜哈薩巴喇嘎查。巴諸達查拔納噠嘎查

拉納答。三查巴薩婆查查剛嘎薩婆查查。咨拉雜

咨京嘎喇沽查拉嘎刹。噉嘎囊嘎哩瓜嘛囊沙咨答

巴諸巴查哈。諸娑巴拉納阿鴉佘玻鄂玻鄂過鄂達哩

拔達鑁。嘎禮達（阿）喇沽支巴都巴查。哈巴都蘇薩答巴（阿）鋪嚧禮拉。

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十一咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གཅིག་པ།

沽嘎囊擓（阿）嘛拉鑾擓（阿）（巴）喇隄巴鴉。達哈鑁（納）哩鋪

拏納（昂）拉（阿）拏納（婆）。納嘛尼鴉（嘛）嘛納尼傺（嘛）嘛尼刷哈

尼刷哈嘎尼刷。杭西（達）囊嘎喇西（答）囊。嘎喇娑（答）藍

哂哈濼（鄂）哏（嘎）螭通哏。哂哈（嘎）螭波（鄂）哏喀（阿）嘛喀（阿）嘛姑

姑茫姑姑茫沽（阿迦）姑嘛（阿迦）姑。厄畢（喇）斡旃（喇）難畢答蘇

ᠯᠠ ᠯᠠ ᠯᠠ ᠮᡳ ᡨᠠ ᠪᠠ ᠨᡩᠸᠠ ᠸᠠ ᠰᠠ ᡩᡥᠶᠠ ᠰᡳᠩ ᡥᠠ

拉拉。拉密答拔納嚩斡薩達鴉星哈。

ᠯᠠ ᠯᠠ ᠯᠠ ᠮᠢ ᠲᠠ ᠪᠠ ᠨᠳᠸᠠ ᠸᠠ ᠰᠠ ᠳᠾᠶᠠ ᠰᠢᠩ ᠾᠠ

ལ ལ། ལ མི ཏ བ ནྡྭ ཝ ས དྱ སིཾ ཧ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十二咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

ཟུངས་བཅུ་གཉིས་པ།

ᠶᠠ ᠮᠠ ᠯᠠ ᠨᡩᠠ ᠯᠠ ᡨᠠ ᡵᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠰᠮᠠ ᡵᠠᠩ ᠪᠠ ᠶᠠ ᡵᠮᠠ ᠪᠠ ᠮᡠ

鴉嘛拉韊拉答阿喇薩嘛鴉薩嘛哏。巴亞喇嘛巴穆

ᠶᠠ ᠮᠠ ᠯᠠ ᠨᠳᠠ ᠯᠠ ᠲᠠ ᠷᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠰᠮᠠ ᠷᠠᠩ ᠪᠠ ᠶᠠ ᠷᠮᠠ ᠪᠠ ᠮᠤ

ཡ མ ལ ཎྜ ལ ཏཱ ར ས མ ཡ སྨ རཾ། པ ཡ རྨ པ མུ

ᡴᡥᡳ ᡨᠠ ᠨᠠ ᡴᡧᡳ ᡨᠠ ᠨᡝ ᡤᠠ ᡤᠠ ᠨᡝ ᠮᡠ ᡴᡥᠠ ᡤᠠ ᠮᠠ ᠯᠠ ᠸᠠ ᠨᠠ ᡥᡵᠠ

欺答。納阿嚩機答納昂噶噶納嘛穆喀嘎嘛拉斡納阿。旃喇

ᠺᠾᠢ ᠲᠠ ᠨᠠ ᠺᠱᠢ ᠲᠠ ᠨᠧ ᠭᠠ ᠭᠠ ᠨᠧ ᠮᠤ ᠺᠾᠠ ᠭᠠ ᠮᠠ ᠯᠠ ᠸᠠ ᠨᠠ ᠾᠷᠠ

ཁི ཏ། ན ཀྵ ཏ ཎེ ག ག ཎེ མུ ཁ ག མ ལ ཝ ནཱ། ཧྲ

畢巴（阿）（嘎）剎巴（嘎）剎。薩嘛鴉薩（嘛）⿰口發隄拉（嘎剎）窖。沙施納（阿嘛）窖

斡（沙）喇答沽嘛窖薩（嘛）⿰口發喇鴉窖。達斡烟達嘛孥

隄答斡⿱納女隄⿰口發噶斡（納）都。噠（喇）嘛喇（阿）雜佘嘎尼。

第十三咒

སྔགས་བཅུ་གསུམ་པ

尼喀㜸納巴拉巴答嚋哩巴隄嘎刹納。嘛畢畢

𩏂拉畢鴉磬答沽鴉阿納拉約達。達尼嘎刹巴答尼鴉

咨答沽嚕噠蘇哂禮隄沙哂㜸。納郎薩喇斡嘎喇嘛嘛。

伊達嘛喇答納噠喇鴉咨鴉。窰拔拔哈隄嘛乎巴

喇尼納鴉鴉佘施沙。尼沙嘛納鴉嘛納阿巴喇隄答

穆喀拉。密嘎嘛納達喇噠喇嘛嘎尼。

第十四咒 སྔགས་བཅུ་བཞི་པ།

嘛禮答納嘛納喇密拔努噶納嘛畢雜隄鴉。巴

隄哈隄哩隄嘎哂難咨納贊沙蘇納納撒。郎擠麻

鴉隄𨅝喇呢嘛納喇嘛納答納佘。嘎達鴉嘛塞雜鴉

尼烟尼嘛斡答納喇哂納。

第十五咒

སྔགས་བཅོ་ལྔ་པ།

鴉施亟達蟒納婆訥呼嚩刹達汪。雜密雜密尼刷

尼刷嘛禮伊囉雜尼伊納尼納尼。納嘛嘛尼因嘛

納尼因嘛納巴阿尼。沙尼刷斑納尼拔納尼噦

納婆。拉尼鶯魯尼鶯魯魯尼鶯。鴉喇拉斡嚆嚆

嘛（昂）噧噧嘛（昂）噧噧嘛（阿）噧。鴉施雜達必雜（阿）斡羅基

達沙拔拉斡哩。雜畢納鴉隄嘛喇薩尼鴉。

ད ཥ བ ལ བ རི ཛ བི ན ཡ ཏི མ ར ས ཎི ཡཱ

第十六咒

སྔགས་བཅུ་དྲུག་པ

逋嘎（嘛）餔達嘎（嘛）巴西達（巴）喇鞡禮達。斡蘇斡嘎（嘛）巴

པུ ག མྦུ ད ག མྦ ཞ ད པྲ ཛྲ ལི དཱ བ སུ བ ག མྦ

隄容嚕喇雜。烏簮喇薩達容斡薩啊噶噶喇哈噶

那。機喇那納噶喇雜蘇薩達。蘇嚕達斡噶呢

巴喇西納婆。畢畢達巴鴉嘎哩伊紇嚨畢噶納婆。餔達噠

難沙饞隄呵都巴喇隄。拉納隄嘛呵喇拔鴉納得斡

星剛。

སིཾ་ཀཾ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十七咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་བདུན་པ།

伊沙畢哈喇施幾喇巴喇畢魯隄噶尼。容韈鸛拔

ཨི་ཥ་བི་ཧ་ར་ཤི་ཀྲི་བྲ་བི་རུ་ཏི་ག་ཎི། ཡ་ཝཾ་ཏྲ་བ

尼斡沽嚕隄隄嘛拏咨鴉沽沙。嘛隄拔擠達

ནི་ཝ་གུ་རུ་ཏི་ཏི་མ་ནུ་ཛྱ་ཡ་གུ་ཥ། མ་ཏི་བ་ཙྪ་ད

ᠰᠠ ᡵᠠ ᡩᠠ ᠶᠠ᠉ ᠰᡠ ᠪᠠ ᡥᠠ ᡵᠠ ᡤᠠ ᡩᠠ ᡧᡳ ᡯᠠ᠉ ᠪᡠ ᡯᠠ ᠨᡳᠶᠠᠩ ᠰᡠ ᠮᠠ
薩喇答鴉。蘇拔呵喇噶達施雜。鋪達𠹭哴蘇麻
ᠰᠠ ᠷᠠ ᠳᠠ ᠶᠠ ᠰᠤ ᠪᠠ ᠬᠠ ᠷᠠ ᠭᠠ ᠳᠠ ᠱᠢ ᠵᠠ ᠪᠤ ᠵᠠ ᠨᠢᠶᠠᠩ ᠰᠤ ᠮᠠ
ས ར ད ཡ། སུ བ ཧ ར ག ད ཤི ཛ། བྷུ དྫ ཉཾ སུ མ

ᡥᠠ ᠸᠠ ᠶᠠ ᡨᡳ ᠪᡠ ᡯᠠ ᠨᠠ ᡤᠠ ᡵᠠ ᡤᠠ ᠨᡳ᠉
哈斡鴉低鋪烏雜納阿噶喇噶尼。
ᠬᠠ ᠸᠠ ᠶᠠ ᠲᠢ ᠪᠤ ᠵᠠ ᠨᠠ ᠭᠠ ᠷᠠ ᠭᠠ ᠨᠢ
ཧ ཝ ཡ ཏི བྷཱུ ཛ ནཱ ག ར ག ཎི།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第十八咒
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་བཅོ་བརྒྱད་པ།

ᠰᠠᠮ ᠪᡥᠠ ᡵᠠ ᠴᠠ ᡴᡵᠠ ᠪᠠ ᡵᡳ ᠮᠠ ᠯᡳ ᠨᠠ ᠨᠠ ᠨᡩᠠ ᡩᠠ ᠪᠠ ᠯᠠ ᠰᡳ᠉ ᠪᡠ
桑婆喇匝嘎喇巴哩麻禮納納納答答巴拉西。鋪
ᠰᠠᠮ ᠪᠠ ᠷᠠ ᠴᠠ ᠺᠷᠠ ᠪᠠ ᠷᠢ ᠮᠠ ᠯᠢ ᠨᠠ ᠨᠠ ᠨᠳᠠ ᠳᠠ ᠪᠠ ᠯᠠ ᠱᠢ ᠪᠤ
སཾ བྷ ར ཙ ཀྲ བ རི མ ལི ན ན ནྡ ད བ ལ ཤི། བྷུ

達薩西薩喇斡阿拏納喇達納阿尼逋施達佘。納阿囊噶嚕

隄蘇喇拏達喇偬答喇鴉沽沙。嘎尼薩嘛薩

答阿拏哩達尼畢納喇鴉納隄。

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十九咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་དགུ་པ།

尼沙呵嘎尼拉納隄納（阿）噶難。薩（嘛）嚩尼密斡納（昂）拉蘇拉納（安）。嚩（達）喇旃（喇）尼刷達汪蘇噶答佘嘎尼。

嘛鋪哩達畢（嘎）出嘎（阿）尼蘇嘛嘎哩。納（阿）噶（薩喇）答嘎拉（嘎）出畢達西拉答拉嘎拉斡[illegible]密尼咨喇尼。

嘎施宻拉達汪沙沙（納）嘎巴（阿）鴉匝基答。雜難薩

答（阿）達（巴）喇隄嘎拉呵都。嘎哩斡（答）囊（納）依畢鴉塞達

斡尼嘛抜沙宻達施沙隄（喇）梯隄斡哩烟。薩嚩（阿）

尼巴達俞沙嘛（阿）薩嘎喇嘛呢斡禮嘎婆答畢

ᡩᠠ ᡩᠠ ᡵᠮᠠ ᡩᡵᠠ ᡨᡳ
達 噠 喇嘛 𧆛囉 隄。
ᠳᠠ ᠳᠠ ᠷᠮᠠ ᠳᠷᠠ ᠲᠢ
ད ད རྨ ཊྲ ཊི།

ᠣᡵᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ
第二十咒
ᠬᠣᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས། ཉི་ཤུ་པ།

ᡳ ᡧᠠ ᠰᡠ ᡵᠠ ᠰᡠ ᡵᠠ ᠮᠠ ᡥᠣ ᡵᠠ ᡤᠠ ᠰᠠ ᡨᠠ ᡤᡵᡳ ᡨᠠ ᡧᡝ ᡧᠠ ᠨᡩᡳ
伊沙蘇喇蘇喇嘛和喇嘎薩答（嘎哩）答佘。沙（納隄）
ᠢ ᠱᠠ ᠰᠤ ᠷᠠ ᠰᠤ ᠷᠠ ᠮᠠ ᠾᠣ ᠷᠠ ᢉᠠ ᠰᠠ ᠲᠠ ᢉᠷᠢ ᠲᠠ ᠱᠧ ᠱᠠ ᠨᠳᠢ
ཨི ཥ སུ ར སུ ར མ ཧོ ར ག ས ཏ གྲི ཏ ཤེ། ཥ ཎྜི
ᡦᡵᠠ ᠮᠠ ᡦᠠ ᡤᠠ ᡩᠠ ᡧᡝ ᡨᠠ ᡨᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ ᡧᡝ ᡤᠠ ᠨᡩᡳ ᡵᠠ ᠨᠠ ᡩᠸᠠ ᠮᠠ
（巴喇）嘛巴噶達佘答（塔阿）噶答佘。噶（納隄伊）喇納（達嚩）嘛
ᠫᠷᠠ ᠮᠠ ᠫᠠ ᢉᠠ ᠳᠠ ᠱᠧ ᠲᠠ ᠲᠠ ᢉᠠ ᠲᠠ ᠱᠧ ᢉᠠ ᠨᠳᠢ ᠷᠠ ᠨᠠ ᠳᠸᠠ ᠮᠠ
པྲ མ པ ག ད ཤེ ཏ ཐཱ ག ཏ ཤེ། ག ཎྜཱི ར ན ཏྭ མ

拉蘇孥畢闍喇鴉沽沙。基哩斡尼鴉（答哩）答（哈哩）

納鴉尼畢納鴉鴉（納隄）。

ᠣᡵᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十一咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་གཅིག་པ།

逋喇鴉達巴喇嘛（納阿）梭發斡。答逋發斡拉（阿噶）

拔斡哩嘎（巴）喇尼。嚩斡（納）鄰哩（阿迦）噶隄鶻（阿）剛（嘎囉）嚧。嘛（阿）

羅嘎施亟醴資畢答。伊亟嘛（嚧）鶻尼哩納舖哩

（阿迦）噶。沽魯得禮亟喇拔（達）鶻（阿）鴉碁（喇）。嘛拉哩凿拉納

雜俞畢尼。呵達（壽）逋沙嚩齒哩嚩（納）馨斡。

第二十二咒

སྔགས་ ཉེར་ གཉིས་པ

穆嚕納畢沽（薩）蘇尼達（阿）哩禮鴉。拉尼得拉鴉納

畢禮畢舒。租租央嘎喇遖喇蘇哩嘎。蘇喇嘎

尼沙嘎喇密畢薩納哩嘎。娑哩（隨迦）噶尼鴉佘遖

汪基喇拔達喇。闍納嚳孥鴉達喇蕻。達佘斡

央嘎嚕那尼篷[illegible]曷斡鄰。嘎尼曷亟尼亟嘎

答。

ཊཱ།

第二十三咒

སྔགས་ཉེར་གསུམ་པ།

嘎達斡薩拔達伊納尼麻納嚕納哏○尼沙嘎喇達麻

ཀ ད བ ས བ ད ཨི ན ནི མ ནྲུ ནཾ ནི ཥ ཀྲ ད མ

達喇韊央○星薩喇隄拉隄雍嘎嚕達鴉哈容隄○鋪

དྲ ཧྭ ཡཾ སིཾ ས ར ཏི ལ ཏི ཡོཾ ག རུ དྱ ཧ ཀྵ ཏི ཕུ

嚕斡侳俞納喇斡畢○鴉阿佘納拉拔拔畢斡鋪

རུ བ ཛྲ ཡུ ན ར བ བི ཡཱ ཤེ ན ལ བ བ བི བ ཕུ

斡拔雜納嬰○逋喇匝施納畢斡容丹○鋪鴉答蘇

བ བ ཛྲ ཛྙཾ པུ ར ཙ ཤི ན བི བ ཀྵ ཏཾ ཕུ ཡ ད སུ

咨答（阿）啵嘛拉啵禮（嚒）嘛哈（阿）巴鴉。嘎哴基（喇）達斡雜

拏沙（嘎）剎央。薩（喇）斡資鴉巴（達）嚩巴（阿）鴉蘇嚕咨嚂達

噶答佘達佘雜鴉。納嘎尼達嘛竿尼尼。

第二十四咒

སྔགས་ཉེར་བཞི་པ།

達嚂低喇達喇斡呵。達佘施沙阿拏納嘎拉佘。

蘇隄俞餔噠佘蘇達達嘛拏。嘎尼竿尼達匝

納洛拉尼薩達鴉。低鋪得鴉納哩納婆。

第二十五咒

སྔགས་ཉེར་ལྔ་པ།

巴喇哈嘛尼斡嚩斡蘇喇努嚕嘎哩斡雜斯和薩喇斡

答。薩喇斡喀禮拔嘛達拔不拔嚩噶斡。畢沙納

[illegible]納施尼嘎答伊西鴉努納藹答。尼舒畢鋪

達鴉阿答噠鴉嘛噶答嘎尼達佘嘛呢。禮西納嘛

巴鴉畢納拔鴉納巴烟咨納（阿）納（安）。

第二十六咒

སྔགས་ཉེར་དྲུག་པ།

鴉佘迺嘎（麻）麻尼峉納（阿）峉納（安）。麻（嚩）鴉（巴）喇逋舒迺（納哩）

低嘎。（希）喇沙畢施沙幹隄答（嚩拔）淡逋沽答達（喇）隄雍

禮畢禮。鴉麻薩⿳納鴉阿拏納⿱巴喇烟隄⿱巴答隄氤。拏沙

ལིབིལིཡམསཎྱཱཎནཔྲཡཾཏིཔྟཏིཡཾཎཥ

巴喇西嘎⿱納隄⿱嘎剎鴉。蘇嘎尼嘎哩⿱嘎喇⿱基喇基沙哈

པརཤཀཎྜིཀྵཡསུཀཎིཀརིཀྲཀྲིཀིཥཧ

喇。逋鴉納⿰口發斡鋪⿳達囔鴉。

རཱབྷུཡནབྷཝབྷུདྷྭཾ

第二十七咒

སྔགས་ཉེར་བདུན་པ།

鴉納答斡畢畢答畢舒（達）堤。嘛（躂）淤噶匝（納）隄氳達

岡嘎隄雍。鴉薩央禮（吧）喇（達）喇（嘛）（吧）喇烟隄微。拔沙薩

哩畢拔（嘎）刹（嘎）刹央。德斡薩達畢鴉薩答娑嘛蘇

嘛哈（阿）拔（雜）喇。薩噠（喇）嘛噶（那）蔗嘛那。雜（嘛）⿰口拔鴉納拔斡

巴畢薩（嘛）鋪答娑低容俞。沙薩嘛嘎嘛俞薩嘛

答。

第二十八咒

སྔགས་ཉེར་བརྒྱད་པ།

蘇嚕達斡鴉（嘛）巴隄達嘛呵噠（喇）嘛鞥。（巴）喇（哈）嘛納鴉

娑哩嗽斡。嘎（嚒）拔隄噠喇呢噠喇。（嘎）剎隄拉畢（嘎）剎

（巴）喇噶隄（嘎）剎嘛（答）哴。（答）嚾隄納（阿嘛）拔鴉嘎哩尼（巴）喇呵答。

（巴）喇拉（嘛）嗽舒噠達嘛（納）嬰。不（嘎）答納（阿）嘛拔沙（納）答鴉。娑

嗽客沙薩（納）達（納）襪鴉答嘎尼岡。以上二十八咒。

ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᡝᡴᡳᠶᡝᡥᡝᠪᡳ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠈

番經缺。依漢經咒語音入。

ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤᠷ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠪᠠᠢ᠃

དཔལ་ མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་ རྗེས་སུ་ འབྲང་ ནས་ བསྒྱུར་ཏེ་ འདིར་ བཙུག་ པའོ།

ᡶᡠᠰᠠ ᡳ ᠰᠠᡳᠨ ᡨᠠᡵᡤᠠᠴᡠᠨ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ

菩薩善戒經（依舊譯）

ᠪᠣᠳᠢᠰᠠᠳᠤᠸ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ

བྱང་ཆུབ་ སེམས་ དཔའི་ སྡོམ་པའི་ མདོ།

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ

卷七

ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ

བམ་པོ་ བདུན་པ།

ᡤᡳᠰᡠᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ

辭函

ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠷᠴᠠᠭ

ཚོ་ཡིག་ ཀི་ ཐུམ་བུ།

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ

一咒

ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གཅིག

ᡳ ᡨᡳ ᠮᡳ ᡨᡳ ᡴᡳ ᡨᡳ ᠪᡳ ᡴᡧᠠ ᠨᡨᡳ ᠪᠠ ᠴᡝ ᠨᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ ᡝᡵᡝᠴᡳ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ ᡝᠮᡠ

伊支。密支。基支畢。嚫刹納緹。巴雌納娑訶。以上一

ᠢ ᠲᠢ ᠮᠢ ᠲᠢ ᠺᠢ ᠲᠢ ᠪᠢ ᠻᠰᠠ ᠨᠲᠢ ᠪᠠ ᠼᠧ ᠨᠠ ᠰᠤᠸᠠ ᠬᠠ ᠡᠨᠡ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠨᠢᠭᠡ

ཨི ཏི མི ཏི ཀི ཏི བི ཀྵ ཎྚི པ ཙེ ན སྭཱ ཧཱ། འདིས་ ཡན་ཆད་ སྔགས་

ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡨᡠᠪᡝᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠈

咒。番經缺。依漢經咒語音入。

ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠢ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

གཅིག་ བོད་དཔེ་ལ་ མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་ རྗེས་སུ་ འབྲང་ ནས་ བསྒྱུར་ཏེ་ འདིར་ བཅུག་ པ་ཡིན།

ᡶᡠᠰᠠ ᡳ ᠪᠠ ᠪᡝ ᠵᠠᡶᠠᡵᠠ ᠨᠣᠮᡠᠨ

菩薩地持經（依舊譯）

ᠪᠣᠳᠢᠰᠠᠳᠤᠸ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠰᠤᠳᠤᠷ

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ས་བཟུང་བའི་མདོ།

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ　ᠠᠨ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ

卷六　安函

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ　ᠠᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠳᠣᠪᠲᠣᠩ

བམ་པོ་དྲུག་པ།　ཨན་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡝᠮᡠ᠉ ᡝᡵᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡶᡠᠰᠠ ᡳ ᠰᠠᡳᠨ ᡨᠠᡵᡤᠠᠴᡠᠨ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠉

一咒

此咒。與菩薩善戒經一咒重複。

ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠪᠣᠳᠢᠰᠠᠳᠤᠸ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠠᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠ᠃

སྔགས་གཅིག།

སྔགས་འདི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྡོམ་པའི་མདོའི་སྔགས་གཅིག་དང་མཐུན།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠪᡴᡳᠮᡝ ᡥᡡᠯᠠᡵᠠ ᡧᠠᠵᡳᠨ

十誦律（依舊譯）

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠤ ᠦᠩᠰᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠪᠠ

འདུལ་བའི་ཚིགས་བཅད་བརྒྱུ་པ།

ᠣᡵᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ

卷二十六

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ

བམ་པོ་ཉེར་དྲུག་པ།

ᠵᡝᠨ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ

慎函

ᠵᠧᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠳᠠᠭᠤᠲᠠᠢ

ཞེན་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

ᡨᠠᡵᡝᠨᡳ

一咒

ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ

སྔགས་གཅིག།

ᡳ ᠨᡳ ᠮᡳ ᠨᡳ ᡩᠠ ᡨᠠ ᠸᠠ ᠪᡳ ᡩᠠ ᡵᠠ ᠪᡳ ᡯᡳ ᡦᡠ ᠮᡳ ᠸᠠ ᠰᠠ ᠪᠠ

伊尼密尼。答塔嚩畢。達喇畢則。鋪面嚩。薩巴

ᠢ ᠨᠢ ᠮᠢ ᠨᠢ ᠳᠠ ᠲᠠ ᠸᠠ ᠪᠢ ᠳᠠ ᠷᠠ ᠪᠢ ᠽᠢ ᠫᠦ ᠮᠢ ᠸᠠ ᠰᠠ ᠪᠠ

ཨི ནི མི ནི ད ཐ ཝ བྷི ད ར བི ཛི ཕུ མི ཝ ས བ

舒。納沙嘛查。薩巴達喇。畢魯禮噠（噠）淡。薩巴舒。

ཤྲཱི། ན་ཀ་མ་ཏི། ས་པ་ད་ར། བི་ལུ་ལི་ཧ་ཧྣ། ས་པ་ཤྲཱི།

偪拉隄。巴巴。鄯蚩沙（納）鄯。尼嚕亟隄。

ཕི་ལ་ཏེ། པ་པ། ཀྵ་ཆི་ཀ་ཀྵཾ། ནི་རུ་ཧ་ཏེ།

根本說一切有部畢納

[illegible] སྡེ་པ་ལས་གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བའི

鴉（舊譯根本說一切有部毘柰耶）

འདུལ་བ།

卷六
བམ་པོ་དྲུག་པ།
一咒
སྔགས་གཅིག

竟函
གིང་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

答（達）鴉墖（阿）。唵都（嚤）必禮都（嚤）必禮。都（嚤）必巴禮。都（嚤）必納

ཏ་དྱ་ཐཱ། ཨོཾ་དུ་ཀྵྨ་ལི་དུ་ཀྵྨ་ལི། དུ་ཀྵྨ་བ་ལི། དུ་ཀྵྨ་ན

隄。蘇納隄。基納隄。嘛納葉。蘇嘛納葉。答（納）紙尼。

ཏི་སུ་ན་ཏི་ཀི་ན་ཏི་མ་ན་ཡེ་སུ་མ་ན་ཡེ་ཏ་ཛྙེ་ནི།

ᠯᠠ ᡴᡳ ᡧᡳ᠈ ᡧᡳ ᠯᠣ ᡴᡳ ᠯᡳ᠈ ᡠ ᠪᠠ ᠠᠩ ᡤᡠ ᠯᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉

拉機施。西羅基禮。烏伯昂姑勒娑訶。

ᠯᠠ ᢉᠢ ᢔᠢ ᢔᠢ ᠯᠣ ᢉᠢ ᠯᠢ ᠤ ᠪᠠ ᠠᠩ ᠭᠤ ᠯᠧ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ᠃

ལ ཀི ཤི ཤྲི ལོ ཀི ལི། ཨུ བ ཨང གུ ལེ སྭཱ ཧཱ།

ᡶᡠᠯᡝᡥᡝ ᠪᡝ ᡤᡳᠰᡠᡵᡝᡵᡝ ᡝᡳᡨᡝᠨ ᠴᡳ ᠪᡳᠰᡳᡵᡝ ᠠᡳᠮᠠᠨ ᠪᡝ ᠪᡳᡴᠰᡠᠨᡳ

根本說一切有部尼噠

ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠶᠢ ᠣᠷᠣᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠡᠯᠦᠩᠮᠠ

གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བའི་དགེ་སློང་མ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འདུལ་

ᠨᠠ

ཀ་གཞི

納（舊譯根本說一切有部尼陀那）

ᠨᠠᠷᠠ

ཁུངས།

ᠵᠠᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ

卷二

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ

བམ་པོ་གཉིས་པ།

ᡠᠵᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一咒

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

གཟུངས་དང་པོ།

睦函

མུ་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

答（達）鶆譶（阿）。阿魯尼。嘛魯尼。畢屆（伊）。沽禮嫩畢。施沙

ད ཊ ཊཱ ཨ རུ ཎི མ རུ ཎི བི ཊྚི ཀུ ལི ཧྭ བི ཤི ཥ

嫩畢。薩（嘛）嫩畢娑訶。

ཧྭ བི སཾ ཧྭ བི སྭཱ ཧཱ།

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ

第二咒

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ གཉིས་པ།

ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᡥᠠ ᡴᡧᠠ ᠮᠠ ᡴᡧᠠ ᠮᠠ ᠨᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ ᡝᡵᡝᠴᡳ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ ᠵᡠᠸᡝ ᡨᠠᡵᡳᠨ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ

答（達）鴉塔（阿）。（嘎）剎墨。（嘎）剎墨尼娑訶。以上二咒。番經缺。

ᠲᠠ ᠳᠢᠶᠠ ᠲᠠ ᠺᠱᠠ ᠮᠠ ᠺᠱᠠ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ

ཏ དྱ ཐཱ ཀྵ མ ཀྵ མ ཎི སྭཱ ཧཱ གཏེམས་ ཡན་ཆད་ སྔགས་ གཉིས་ བོད་དཔེར་ མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་

ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ

依漢經咒語音入。

ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠᠢ

རྗེས་སུ་ བཟུང་ ནས་ བསྒྱུར་ཏེ་ འདིར་ བཅུག པཡིག

普賢菩薩行願讚（依舊譯）

ᠬᠠᠮᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠢᠰᠠᠳᠸ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠢᠷᠦᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠯ

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་སྤྱོད་པའི་སྨོན་ལམ་གྱི་བསྟོད་པ།

ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ

一卷

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ

བམ་པོ་གཅིག།

唱函

ཁྲང་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

一咒

གཟུངས་གཅིག།

納嘛（斯）薩嗒鴉隄畢嘎難。答塔（阿）噶答難。唵阿蘇巴

ན མཿ སྟྲཻ ཡ དྷྭ བ ཀ ནཱཾ ཏ ཐཱ ག ཏ ནཱཾ ཨོཾ ཨ སུ པ

ᡵᠠ ᠪᡳ ᡯᠠ ᠨᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉

喇畢雜尼娑訶。

ᠷᠠ ᠪᠢ ᠽᠠ ᠨᠢ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ᠃

ར་བི་ཛ་ནི་སྭཱ་ཧཱ།

岳噶師地論（舊譯瑜伽師地論）

༄།རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་སའི་བསྟན་བཅོས།

一卷

བམ་པོ་གཅིག།

孔函

ཁུང་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡝᠮᡠ᠉ ᡝᡵᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡦᡠᠰᠠ ᡳ ᠰᠠᡳᠨ ᡨᠠᡵᡤᠠᠴᡠᠨ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡝᠮᡠ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠯᠠᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠉

一咒　此咒。與菩薩善戒經一咒重複。

ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ᠄ ᠡᠨᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠪᠣᠳᠢᠰᠳᠸ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠠᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠦ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠮᠠᠢ᠃

སྔགས་གཅིག། སྔགས་འདི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྡོམ་པའི་མདོའི་སྔགས་གཅིག་དང་མཚུངས།

ᠠᠮᠪᠠ ᡴᡠᠯᡤᡝᠨ ᡳ ᡦᡠᠰᠠ ᡳ ᡨᠠᠴᡳᠨ ᠪᡝ ᡳᠰᠠᠪᡠᡥᠠ ᡧᠠᠰᡨᠠᡵ

大乘集菩薩學論（依舊譯）

ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠥᠯᠭᠡᠨ ᠦ ᠪᠣᠳᠢᠰᠳᠸ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠲᠠᠬᠤᠨ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠰᠲᠠᠷ

ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་བསླབ་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའི་བསྟན་བཅོས།

ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ

卷九

ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ

བམ་པོ་དགུ་པ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ

轉函

ᠵᠤᠸᠠᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠭᠠᠭᠤᠴᠠ

ཏྲེན་ཡིག་གི་ཧམ་བུ།

ᡠᠵᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第一咒
ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ
སྔགས་དང་པོ

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠪᠣ ᡩᡥᡳ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᠨᠠᠮ ᠣᠮ ᠪᡳ ᡵᠠ ᠵᡳ ᠪᡳ ᡵᠠ

納嘛（斯）薩（喇）斡鋪（達）噠玻堤薩鴉（阿）難（安）。唵畢喇雜。畢喇

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠪᠣ ᠳᠾᠢ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠨᠠᠮ ᠣᠮ ᠪᠢ ᠷᠠ ᠵᠢ ᠪᠢ ᠷᠠ

ན མཿ ས ཪྦ བུ དྡྷ བོ དྷི ས ཏྭཱ ནཱཾ ཨོཾ བི ར ཛི བི ར

ᠵᡳ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠪᠠ ᠵᡵᡳ ᠰᠠ ᡨᠠ ᠰᠠ ᡵᡨᡝ ᠰᠠ ᡵᡨᡝ ᡨᡵᠠ ᠶᡳ ᡨᡵᠠ ᠶᡳ ᠪᡳ ᡩᠠ

雜。嘛哈（阿）拔韃。薩噠薩（喇）衹。薩（喇）衹。（達）喇葉（達）喇葉。畢答

ᠵᠢ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠪᠠ ᠵᠷᠢ ᠰᠠ ᠲᠠ ᠰᠠ ᠷᠲᠧ ᠰᠠ ᠷᠲᠧ ᠲᠷᠠ ᠶᠢ ᠲᠷᠠ ᠶᠢ ᠪᠢ ᠳᠠ

ཛི མ ཧཱ བ ཛྲི ས ཏ ས རྟེ ས རྟེ ཏྲ ཡི ཏྲ ཡི བི ད

ᠮᠠ ᠨᡳ ᠰᠠ ᠮᠪᡥᠠ ᠵᠠ ᠨᡳ ᡨᡵᠠ ᠮᠠ ᡨᡳ ᠰᡳ ᡩᡩᡥᠠ ᠠ ᡤᡵᠶᠠ ᡨᡵᠠᠮ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

嘛隄。薩（嘛）拔雜尼。噠（喇）嘛得。西（達）噠（哈）嚕（斯）。（達）哏娑訶。

ᠮᠠ ᠨᠢ ᠰᠠ ᠮᠪᠾᠠ ᠵᠠ ᠨᠢ ᠲᠷᠠ ᠮᠠ ᠲᠢ ᠰᠢ ᠳᠳᠾᠠ ᠠ ᠭᠷᠶᠠ ᠲᠷᠠᠮ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

མ ཎི ས མྦྷ ཛ ཎི ཏྲ མ ཏི སི དྡྷ ཨགྲྱ ཏྲཱཾ སྭཱ ཧཱ

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二咒

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གཉིས་པ།

納嘛薩㗚鴉噠倭嘎阿喃安○答塔阿噶答阿難安○薩喇斡達喇阿巴喇隄

ན མ སྟྲཻ ཡ དྷྭ ཀཱ ནཱཾ ཏ ཐཱ ག ཏཱ ནཱཾ ས རྦ ཏྲཱ པྲ ཏི

哈達○拔巴隄噠喇嘛達○嘛哩納○阿薩嘛薩嘛○薩

ཧ ཏཱ བ པ ཏི དྷ རྨ ཏཱ མ རི ཎཱ ཨ ས མ ས མཱ ས

嘛諾答○都納答鷄阿巴堤沙○薩尼哈喇哈喇○薩嘛喇

མ ནྟཱ ཏུ ན ཏ ཏྲ པ ཏི ཤཱ ས ཎི ཧ ར ཧ ར སྨ ར

薩嘛喇。鄰帛韈。答喇嘎餔達噠噠喇嘛得。薩喇薩喇。薩嘛嘛

སྨ ར ཎུ བ ཝཱཾ ཏ ཀ བུ ཌྜ ཌྜ རྨ ཏེ སྲ སྲཱ ས མ མ

喇。哈薩哈薩。答喇鴉答喇鴉。噶噶納。嘛哈阿拔拉。喇

ར ཧ ས ཧ ས ཏ རྱ ཏ རྱ ཀ ཀ ཎཱ མ ཧཱ བ ལ ར

嘎剎兜。攤拉攤拉。納薩韈哩娑訶。

ཀྵ ཎི ཚ ལ ཚ ལ ན ས བཱ རི སྭཱ ཧཱ

第三咒

སྔགས་གསུམ་པ

納嘛（薩）鴉（達）嚲（阿）孃（要）。答嚲（阿）噶答（阿）孃（要）。薩（喇）斡拔（雜）喇噠

喇喃。匝叠匝叠嘛喇嘛喇。巴（答）喇巴（答）喇。山噠納

山噠納。葩拉葩拉。拔（阿）嚲喇拔（阿）嚲喇。嘛（喇）達嘛（喇）達。拔（雜）喇

噠喇（薩）鴉。（薩）孃查。拉（伊）禮答（薩）鴉。𪇗喇。薩嘛（答）鑁拔（雜）哩尼。

⿰車雜拉⿰車雜拉。納嘛⿱薩都。阿祖嚕。嘎⿱喇卜薩⿱納阿⿱難安。喇那
喇那。乎拉乎拉。⿱罒喇⿱薩婆查。扳⿱雜囉答墨娑訶。

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第四咒
ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ
སྔགས་བཞི་པ།

納嘛⿱薩薩嘛⿱納答扳⿱雜⿱喇阿⿱難安。⿱答⿱喇查阿摩噶。哂疊嘛⿱哈阿囉

卡那斯。薩婆查鴉吽翁。答喇查哈杭。唵麻勒尼必得侳。麻禮尼娑訶。

第五咒

答達鴉塔嚐。伊禮容答隄。隄禮容答隄。伊禮隄禮容答隄。

闍密闍拔哩鴉。達（喇）歡。韃哩嘎（喇）阿呢。嘛嘛哩墨。

嘛哩嘛喇呢。嘎（薩）嚕呼。嘎（薩）嚕喇。穆（嘎）得。阿卡呢。阿

卡那。卡呢。伊勒伊勒鴉。阿卡伊鴉。阿巴伊鴉。

偪隄薩（巴）答。都（納）鴉（阿）納。阿努喇雜娑訶。

第六咒

སྔགས་དྲུག་པ།

答（達）鶴蕎。伊拉咨拉。叵沽拔沽。沽尼沽尼低。尼

沽嚕尼低。逋那逋（翻）鷄隄。逋（喇）那逋（喇）呢隄。不（烏）叵喇

呵。不叵叵（翻）沓。喇呵納難（安）。喇呵納難（安）。查叵（翻）沓喇

呵薩（喇）斡喇呵。薩（喇）斡查匝（那）查喇呵。哈支哩畢咨

施隄施。答捘答哩。哈拉哩哈拉哩。匝尼匝尼。

答尼答尼。答尼答尼。嘛喇嘛喇。（薩）婆查（薩）婆查。蓙（查）

蓙（查）婆訶。伊隄呵摩（嘎）剎烏雜。烏鵶（納）偪尼央。拉畢

答。烏達（哈）嚕答央。薩（喇）斡舖（達）嚨薩嘛鴉（嘛）墨。拔容薩

（喇）汪。薩（喇）斡答嗒（阿）阿納達（納）達。舖（達）嚨薩（答）葉。阿畢巴哩

丹。阿畢巴哩鴉薩丹。厄（納巴）畢沙嚌（阿）畢商。巴斡

都。納達嚂難（西）擦（納）都。闍（去）查嚂難（西）擦（納）都。阿（嘎）訥難（安）（西）擦

（納）都。西喇難（安）（西）攃（納）都。（薩）答（嘛）（拔）難（安）（西）攃（納）都。沽查鴉難（安）（西）攃（納）都。
不容難（安）（西）攃（納）都。沙（納）隄難（安）（西）攃（納）都娑訶。

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七咒

ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བདུན་པ།

答（達）鞨（阿）嗒。阿（喇）嘎嘛西。嘛（喇）嘎嘛西。拔納嘛西。阿（納）噠

（嚕）磬納嘛西。巴隄容喇。（嘎）剎烏答巴隄嘛喇（嘎）剎。匝

納都容喇（嘎）剎。喇雜都容喇（嘎）剎。斡雜拉都墨喇（嘎）剎。

西噠都墨喇（嘎）剎。鴉（阿迎）嚗喇都墨喇（嘎）剎。納（阿）過都墨

喇（嘎）剎。薩（喇）斡都墨喇（嘎）剎。薩（喇）斡都墨喇（嘎）剎喇（嘎）剎嘛（嘛）。

薩喇斡⿰口拔葉⿰口拔岳。薩喇窩巴答喇伯。薩喇窩⿰口拔鴉薩鴉⿰口拔岳婆

訶。唵拔⿱答合勒。巴⿱答合勒。薩喇斡闍奢阿難安。嘎喇納得。拔納噠

容婆訶。納摩喇答納答喇鴉阿鴉。納摩嘛阿哩伊⿱西菴巴阿德。

嘛阿哩⿱西菴嘛⿱答⿱⿰口寺几。嘛哩⿱西菴嘛⿱答⿱⿰口寺几。唵嚕伊答鴉嘛拔喇答鴉

沙墨○答（達）囉嚌（阿）○巴簽勒○巴簽勒○巴喇禮○揢（阿）喇哈

ཤ མེ། ཏ ད ཧྲཱ། པ ཊ ལེ། པ ཊ ལེ། པ ར ལི། ཁཱ ར ཧ

穆珂○薩（喇）斡闍查難○拔（納）薩穆康娑訶○

མུ ཁེ། ས རྦ ཛ ཊ ནཱཾ། བ ནྡྷ མུ ཁཾ སྭཱ ཧཱ།

第八咒

སྔགས་བརྒྱད་པ།

答（達）囉嚌（阿）○阿隄嘛隄納隄○沾納隄○亟遮亟查呼○

ཏ ད ཧྲཱ། ཨ ཏི མ ཏི ན ཏི། ཀུ ན ཏི། ཛི ཙེ ཛི ཙ ཧུ།

西喇支。沽嚕嘛隄。嚕嚕嘛隄。都嚕希禮客禮。

薩（喇）斡（雜鴉尼阿）拏巴納嘎。納嘛（斯）薩（喇）斡。薩（嘛）鴉（嘎薩嘛）鋪（達嚕）難（安）。

西（達嚕）鴉（納）都墨。嘛（黎喇）（巴阿）達尼。娑訶。以上八咒。番經

缺。依漢經咒語音入。

བཞིབས་ ཡིག་ཆས་ ཤྲུགས་ བརྒྱུད་ བོད་ཡིག་ མི་སྣང་།

རྒྱ་པའི་ རྗེས་སུ་ འགྱུར་ ནས་ བསྒྱུར་རེ་ འཁྲིར་ བཅུག་ པ་ཡིན།

ᠣᡵᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡴᡝᠨᡝᡥᡠᠨ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ

卷二十五　疑函

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠰᠡᠵᠢᠭᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠴᠠᠭ

བམ་པོ་ཉེར་ལྔ་པ། ཨི་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ᠂ ᠮᡝᡩᡝᡵᡳ ᠰᡠᡵᡝ ᠪᠣᡩᡳᠰᠠᡨᠸᠠᡳ ᡶᠣᠨᠵᡳᡥᠠ ᠪᠣᠯᡤᠣ ᡩᠣᡵᠣᠨ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡩᡠᡴᠠ

一咒。此咒。與海意菩薩所問淨印法門

ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠨᠢ᠄ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠣᠶᠤᠲᠤ ᠪᠣᠳᠢᠰᠠᠳᠸ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡ

སྔགས་གཅིག། སྔགས་འདི་འཕགས་པ་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོའི་

ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᡥᡡᠨ ᡩᠠᡥᡡᠨ ᡳ ᡨᡠᠴᡳᠨᠵᡳᡥᡝᠪᡳ

經一卷第三咒重複。

ᠰᡠᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠠᠢ᠃

བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་གསུམ་པ་དང་མཚུངས།

賢愚因緣經（依舊譯）

མཛངས་བླུན་ཞེས་བྱ་བའི་མདོ

卷十三

བམ་པོ་བཅུ་གསུམ་པ

達函

ད་ཡིག་ཀ་དུམ་བུ

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ

一咒

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གཅིག

ᠶᠠ ᡵᠠ ᠯᠠ ᠸᠠ ᡧᠠ ᠰᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

鴉喇拉斡沙薩婆訶。

ᠶᠠ ᠷᠠ ᠯᠠ ᠸᠠ ᠱᠠ ᠰᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཡ་ར་ལ་བ་ཤ་ས་སྭཱ་ཧཱ

ᡥᠠᠴᡳᠩᡤᠠ ᠪᠣᠣᠪᠠᡳ ᠪᡝ ᠠᠰᠠᡵᠠᡥᠠ ᠨᠣᠮᡠᠨ

雜寶藏經（依舊譯）

ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠩ ᠰᠤᠳᠤᠷ

ཟམ་ཏོག་ཀུན་ལས་བསྡུས་པའི་སྙིང་པོའི་མདོ།

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ

卷五

ᠲᠠᠪᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ

བམ་པོ་ལྔ་པ།

ᡤᡳ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ

既函

ᠭᠢ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠳᠣᠪᠲᠣᠨ

ཀི་ཡིག་གི་དུམ་བུ

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ

一咒

ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གཅིག

ᡨᠠ ᡯᠠ ᡨᠠ ᡥᡳ ᠯᡳ ᠮᡳ ᠯᡳ ᡴᡳ ᠯᡳ ᡥᠠ ᡥᠠ ᡨᠠ

答亟答。希禮密禮。基禮。呵呵答。

ᠲᠠ ᠽᠠ ᠲᠠ ᠾᠢ ᠯᠢ ᠮᠢ ᠯᠢ ᠺᠢ ᠯᠢ ᠾᠠ ᠾᠠ ᠲᠠ

ཏཙཏ། ཧིལིམིལི། ཀིལི། ཧཧཏ།

ᡝᡵᡝᠴᡳ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠵᠠᠯᡠᡴᠠ

以上一咒。番

ᠡᠨᠡ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠰᠪᠡ

འདི་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས་གཅིག་ཡོངས་རྫོགས

ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠪᡝ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ

經缺。依漢經咒語音入。

ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠢᠶᠠᠷ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠪᠠ

ཡིརྙིང། རྒྱདཔེའི ཧེསཀྲུ ཕྱིར ནས བསྒྱུརཊེ ཕྱིར བཏུག པཡིག

漢滿蒙藏四體合璧大藏全咒

第七套　第十卷

TMo/1803/6787

CHINESE - JAPANESE LIBRARY OF
HARVARD - YENCHING INSTITUTE
AT HARVARD UNIVERSITY
JAN 5 1939

74

御製滿漢蒙古西番合璧大藏全咒　第七套第十卷

རྒྱལ་པོས་མཛད་པའི་མཉྫུ་རྒྱ་ཧོར་བོད་ཡིག་བཞི་ཡི་སྐད་ཤན་སྦྱར་བའི་བཀའ་འགྱུར་གྱི་སྔགས་ཆང་བར་བཀོད་པ། ཇམ་ཐུ་བདུན་པའི་བམ་པོ་བཅུ་པ།

金剛頂一切如來眞實攝大乘現證大教王經（依舊譯）

༄། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་དག་པར་ཉིད་ཀྱིས་བསྡུས་པའི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་མངོན་པར་གྲུབ་པ་རྡོ་རྗེ་

གཙུག་ཏོར་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ།

哈佛大學漢和圖書館珍藏印

上海涵芬樓影印乾隆內府刻本

ᡩᡝᡵᡤᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ

卷上　　亦函

ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ [illegible]

བམ་པོ་གོང་མ།　　ཨི་ཡིག　ག　དྲུམ་བུ

ᡠᠵᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᠵᡠᠸᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ [illegible]

第一咒第二咒此二咒。與妙吉祥平等

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ [illegible]

སྔགས་དང་པོ། སྔགས་གཉིས་པ། སྔགས་འདི་གཉིས་ནི་དཔལ་གསང་བའི་སྒོ་རབ་ཏུ

[illegible]

秘密最上觀門大教王經第二卷第三

[illegible]

ཡངས་པ་མཐའ་ཉིད་རྣམ་རྒྱལ་ཞེས་བྱ་བའི་རྟོག་པའི་རྒྱལ་པོའི་བམ་པོ་གཉིས་པའི

[illegible]

十三咒第三十四咒重複。

[illegible]

སྔགས་སོ་གསུམ་པ་སྔགས་སོ་བཞི་པ་དང་མཐུན།

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三咒

ᠭᠤᠲᠠᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གསུམ་པ།

ᡴᠠᠮ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᡩᡥᠠ ᡨᡠ᠉

喀（嘛）拔（雜）喇噠都。

ᠺᠠᠮ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠳᠾᠠ ᠲᠦ᠅

ཁཾ བ ཛྲ དྷ ཏུ།

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四咒

ᠳᠥᠲᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཞི་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᡩᡵᡳ ᡴ ᡥᡡᠩ᠉

唵拔（雜）喇隄支吽（翁）。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠳᠷᠢ ᠺ ᠾᠦᠩ᠅

ཨོཾ བ ཛྲ དྷྲྀ ཀ ཧཱུཾ།

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᡨᠠᠯᠠ᠈ ᡝᡵᡝ ᡩᡠᡳᠨ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡶᠣᠴᡳᡥᡳ ᠨᠣᠮᡠᠯᠠᡥᠠ ᡝᡳᡨᡝᠨ ᡳᠨᡝᡴᡠ ᠵᡳᡥᡝ

第五咒起至第八咒止。此四咒。與佛說

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠡᠴᠡ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡ᠄ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ

སྔགས་ལྔ་པ་ནས་རྩམས་ཏེ་སྔགས་བརྒྱད་པའི་བར་གྱི་སྔགས་འདི་བཞི་ནི་དེ་བཞིན་

ᡶᠣᠴᡳᠰᠠ ᡳ ᠶᠠᡵᡤᡳᠶᠠᠨ ᠶᠠᡵᡤᡳᠶᠠᠨ ᠪᡝ ᡧᠣᡧᠣᡥᠣᠨ ᠠᠮᠪᠠ ᡴᡠᠯᡤᡝᠨ ᡳ ᡳᠯᡝᡨᡠ ᡳᠨᡩᡝᠮᡝ

一切如來眞實攝大乘現證薩嘛隄大

ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠲᠡᠭᠦᠰ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠳ ᠦᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠥᠯᠭᠡᠨ ᠦ

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དེ་ཁོན་ཉིད་བསྡུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི

ᡨᠠᠴᡳᡥᡳᠶᠠᠨ ᡳ ᡥᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡠᠵᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᡨᠠᠯᠠ

教王經第五卷第一咒起。至第四咒重

ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠡᠴᠡ ᠳᠥᠲᠡᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡ

མདོའི་བམ་པོ་ལྔ་པའི་སྔགས་དང་པོ་ནས་རྩམས་ཏེ་སྔགས་བཞི་པའི་བར་དུ

ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠉

複。

ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠠᠪᠠ᠃

མཐུན།

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第九咒

ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃

སྔགས་དགུ་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᡨᠠ ᡨᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ ᡴᠠ ᠶᠠ ᠸᠠ ᡴᠠ ᠴᡳ ᡨᡨᠠ ᠸᠠ ᡯᡵᠠ ᡦᡵᠠ ᠨᠠ

唵薩喇斡答答阿噶答。嘎鴉斡嘎咨簦。拔雜喇巴喇那

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠲᠠ ᠲᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠻᠠ ᠶᠠ ᠸᠠ ᠻᠠ ᠼᠢ ᠲᠲᠠ ᠸᠠ ᠽᠷᠠ ᠫᠷᠠ ᠨᠠ

ཨོཾ ས རྦ ཏ ཐཱ ག ཏ ཀཱ ཡ ཝཱ ཀ ཙི ཏྟ བ ཛྲ པྲ ཎ

ᠮᠠ ᠮᡝ ᠪᠠ ᡩᠠ ᠸᠠ ᠨᡩᠠ ᠨᠠᠮ ᡴᠠ ᡵᠣ ᠮᡳ ᠣᠮ ᠸᠠ ᡯᡵᠠ ᠠ

嘛墨。巴答拔納達囊昂嘎囉客。唵拔雜喇鄂。

ᠮᠠ ᠮᠧ ᠪᠠ ᠳᠠ ᠸᠠ ᠨᠳᠠ ᠨᠠᠮ ᠻᠠ ᠷᠣ ᠮᠢ ᠣᠮ ᠸᠠ ᠽᠷᠠ ᠠ

མ མེ པ ད བ ནྡ ནཾ ཀ རོ མི ཨོཾ བ ཛྲ ཨཿ

ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠸᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠣᠷᠭᠢᠯ ᠶᠣᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ

第十咒此一咒。與金剛頂岳噶中畧出

ᠵᡠᠸᠠᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠸᠴᡳᡵ ᠣᠶᠣᠨ ᠶᠣᡤᠠ ᠴᡳ ᡨᡠᠴᡳᠪᡠᡥᡝ ᡳ

སྔགས་བཅུ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་རྡོ་རྗེ་རྩེ་མོ་ཞེས་བྱ་བའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི

[illegible]

念誦經第一卷第二十一咒重複。

[illegible]

ཀྱང་ལས་བཟླས་པའི་རིམ་པའི་བམ་པོ་དང་པོའི་སྔགས་ཉེར་གཅིག་པ་དང་མཚུངས།

[illegible]

第十一咒。此一咒。與金剛頂岳噶中畧

[illegible]

སྔགས་བཅུ་གཅིག་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་རྡོ་རྗེ་རྩེ་མོ་ཞེས་བྱ་བའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི

[illegible]

出念誦經第一卷第十七咒重複。

[illegible]

ཀྱང་ལས་བཟླས་པའི་རིམ་པའི་བམ་པོ་དང་པོའི་སྔགས་བཅུ་བདུན་པ་དང་མཚུངས།

[illegible]

第十二咒。此一咒。與金剛頂岳噶中畧

[illegible]

སྔགས་བཅུ་གཉིས་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་རྡོ་རྗེ་རྩེ་མོ་ཞེས་བྱ་བའི་རྣལ་འབྱོར

出念誦經第一卷第二十三咒重複。

ཤཱཀྱ་ ལས་ བཟླས་ པའི་ རིམ་ པའི་ བམ་ པོ་ དང་པོའི་ སྔགས་ ཉེར་ གསུམ་ པ་དང་ མཐུན།

第十三咒

此一咒。與佛說一切如來眞

སྔགས་ བཅུ་ གསུམ་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ དེ་ བཞིན་ གཤེགས་ པ་ ཐམས་ ཅད་ ཀྱི་

實攝大乘現證薩麻偍大教王經第七

དེ་ཁོ་ ན་ ཉིད་ བསྡུས་ པ་ ཞེས་ བྱ་བ་ ཐེག་ པ་ ཆེན་ པོའི་ མདོའི་ བམ་ པོ་ བདུན

卷第三十咒重複。

པའི་ སྔགས་ སུམ་ ཅུ་ པ་ དང་ མཐུན།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᡳᠨ᠈ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᠨᡠᠮᡠᠯᠠᡥᠠ ᡝᡳᡨᡝᠨ ᡳᠨᡝᡴᡠ ᠵᡳᡥᡝ ᡳ

第十四咒此一咒。與佛說一切如來眞

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠳ ᠦᠨ

སྔགས་བཅུ་བཞི་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི

ᠶᠠᡵᡤᡳᠶᠠᠨ ᠪᡝ ᠪᠠᡵᡤᡳᠶᠠᡥᠠ ᠠᠮᠪᠠ ᡴᡠᠯᡤᡝ ᡳ ᡳᠯᡝᡨᡠ ᡠᡥᡝᡵᡳ ᠰᠠᠮᠠᡩᡳ ᠠᠮᠪᠠ ᡨᠠᠴᡳᡥᡳᠶᠠᠨ ᡳ ᡥᠠᠨ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ

實攝大乘現證薩寐䟦大教王經第五

ᠦᠨᠡᠨ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠥᠯᠭᠡᠨ ᠦ ᠢᠯᠡᠲᠡ ᠣᠨᠣᠬᠤᠢ ᠰᠠᠮᠠᠳᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ

དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསྡུས་པ་ཞེས་བྱ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོའི་བམ་པོ་ལྔ

ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡠᠵᡠ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡴᡡᡵᡳᠯᠠᡥᠠᠪᡳ᠉

卷第一咒重複。

ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠲᠤ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠠᠵᠠᠢ᠃

པའི་སྔགས་དང་པོ་དང་མཐུན།

ᡨᠣᡶᠣᡥᠣᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᡳᠨ᠈ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᠨᡠᠮᡠᠯᠠᡥᠠ ᡝᡳᡨᡝᠨ ᡳᠨᡝᡴᡠ ᠵᡳᡥᡝ ᡳ

第十五咒此一咒。與佛說一切如來眞

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠳ ᠦᠨ

སྔགས་བཅོ་ལྔ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི

實攝大乘現證薩麻隄大教王經第五

ཁོ་ན་ཉིད་བསྡུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོའི་རྒྱལ་པོ

卷第十七咒重複。

ལྷུ་པའི་སྔགས་བཅུ་བདུན་པ་དང་མཚུངས།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十六咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་དྲུག་པ།

唵拔雜剌穆卡支拔嘛。

ཨོཾ་བ་ཛྲ་མུ་ཥྚི་ཝཾ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠯᠠᡥᠠ ᡝᡳᡨᡝᠨ ᡳᠨᡝᡴᡠ ᠵᡳᡥᡝ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᠶᠠᡵᡤᡳᠶᠠᠨ

第十七咒此一咒。與佛說一切如來真

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠳ ᠦᠨ

སྔགས་བཅུ་བདུན་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི

ᠪᡝ ᠪᠠᡵᡤᡳᠶᠠᡥᠠ ᠠᠮᠪᠠ ᡴᡠᠯᡤᡝ ᡳ ᡳᠯᡝᡨᡠ ᡠᠯᡥᡳᠪᡠᡵᡝ ᠰᠠᠮᠠᡩᡳ ᠠᠮᠪᠠ ᡨᠠᠴᡳᡥᡳᠶᠠᠨ ᡳ ᡥᠠᠨ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ

實攝大乘現證薩麻提大教王經第五

ᠦᠨᠡᠨ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠥᠯᠭᠡᠨ ᠦ ᠢᠯᠡᠲᠡ ᠣᠨᠣᠬᠤᠢ ᠰᠠᠮᠠᠳᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠣᠨᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ

དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསྡུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོའི་བམ་པོ་ལྔ

ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᠠᡩᠠᠯᡳ᠉

卷第五咒重複。

ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ᠄

པའི་སྔགས་ལྔ་པ་དང་མཐུན།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉

第十八咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄

སྔགས་བཅོ་བརྒྱད་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᡥᠣ ᠰᡠ ᡵᠠ ᡨᡳ ᠰᠸᠠᡥᠠ

唵薩嘛鴉和蘇喇隄（薩鴉嘛）。

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠬᠣ ᠰᠤ ᠷᠠ ᠲᠢ ᠰᠸᠠᠬᠠ

ༀ་ས་མ་ཡ་ཧོ་སུ་ར་ཏི་སྭཱ་ཧཱ།

第十九咒。第二十咒（此二咒。與金剛頂）岳嶲中畧出念誦經第一卷第三十咒。

སྔགས་བཅུ་དགུ་པ། སྔགས་ཉི་ཤུ་པ། སྔགས་འདི་གཉིས་ནི་རྡོ་རྗེ་རྩེ་མོ་ལས་བྱུང་བའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་གཟུངས་ལས་བཏུས་པའི་རིམ་པའི་བམ་པོ་དང་པོའི་སྔགས་སུམ་ཅུ་

第三十一咒重複。

པ་སྔགས་སོ་གཅིག་པ་དང་མཐུན།

ᠵᠠᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十一咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་གཅིག་པ།

吽（翁）查（嘎）基（薩）婆查鴉。麻哈阿必喇喂拔（雜）喇。拔（雜）喇噠喇

ཧཱུྃ་ཙ་ཀྲ་སྭ་ཙ་ཡ་མ་ཧཱ་བྷཻ་ར་ཝ་བ་ཛྲ་བ་ཛྲ་དྷ་ར

薩鴉（阿）納（鑾）盅。

ས་ཡཱ་ན་ཧྲཱིཿ

ᠵᠠᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十二咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᠰᡠ ᡵᠠ ᡨᠠ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᠵᠠᡥ ᡥᡡᠩ ᠪᠠᠮ ᡥᠣ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠰᡨᠸᠠᠮ

唵蘇喇答拔（雜）喇（雜斯）吽（翁）摲和。薩麻鴉（薩）鵶（嘛）。

ᢀᠣᠮ ᠰᠤ ᠷᠠ ᠲᠠ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠵᠠᠬ ᠬᠤᠩ ᠪᠠᠮ ᠬᠣ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠰᠲᠸᠠᠮ

ཨོཾ་སུ་ར་ཏ་བ་ཛྲ་ཛཿཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿས་མ་ཡ་སྟྭཾ།

ᠣᡵᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十三咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠰᡠ ᡴᡥᠠ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᠠᡥ ᠵᠠᡥ ᡥᡡᠩ ᠪᠠᠮ

唵麻哈（奇）蘇喀。拔（雜）喇薩鵶薩（喇）斡薩鵶嶽。雜（斯）吽（翁）摲

ᢀᠣᠮ ᠮᠠ ᠬᠠ ᠰᠤ ᠻᠠ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠠᠬ ᠵᠠᠬ ᠬᠤᠩ ᠪᠠᠮ

ཨོཾ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་བ་ཛྲ་ས་ཏྭ་ས་རྦ་ས་ཏྭ་ཨཱཿཛཿཧཱུཾ་བཾ

ᡥᠣ

和。

ᠬᠣ

ཧོཿ

ᠣᡵᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠣᡵᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᠵᡠᠸᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ [illegible]

第二十四咒。第二十五咒此二咒。與金

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ [illegible]

སྔགས་ཉེར་བཞི་པ། སྔགས་ཉེར་ལྔ་པ། སྔགས་འདི་གཉིས་ནི་རྡོ་

[illegible]

剛頂岳嚕中畧出念誦經第四卷第三

[illegible]

རྗེ་རྩེ་མོ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་འབྱོར་ཀྱི་རྒྱུད་ལས་བཏུས་པའི་རིམ་པའི་བམ་པོ་བཞི

ᡤᡡᠰᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ [illegible]

十咒。第三十一咒重複。

ᠭᠤᠴᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ [illegible]

པའི་སྔགས་སུམ་ཅུ་པ། སྔགས་སོ་གཅིག་པ་དང་མཐུན།

ᠣᡵᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈

第二十六咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄

སྔགས་ཉེར་དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡯᠷᠠ ᡬᠠ ᡵᠮᠠ ᠪᡳ ᡧᠣ ᡩᡥᠠ ᠨᠠ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᠠ ᠸᠠ ᡵᠠ ᠨ᠋ᠠ᠈ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ

唵拔雜喇嘎喇嘛畢碩踶納薩喇斡阿斡喇納。鋪達踶

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠺᠠ ᠷᠮᠠ ᠪᠢ ᠱᠣ ᠳᠾᠠ ᠨᠠ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠠ ᠸᠠ ᠷᠠ ᠨᠠ᠄ ᠪᠦ ᠳᠳᠾᠠ

ༀ་བ་ཛྲ་ཀ་རྨ་བི་ཤོ་དྷ་ན་ས་རྦ་ཨ་ཝ་ར་ཎ་བུ་དྡྷ

ᠰᠸᠠ ᡩᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᡥᡡᠩ

薩呵達鴉納薩嘛鴉吽翁。

ᠰᠸᠠ ᠳᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠾᠤᠩ

སྭཱ་ད་ཡ་ན་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ

ᠣᡵᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡶᠣᠴᡳᡥᡳ ᠨᠣᠮᡠᠯᠠᡥᠠ ᡝᡳᡨᡝᠨ ᡳᠨᡝᡴᡠ ᠵᡳᡥᡝ ᠰᠠᡳ

第二十七咒此一咒。與佛說一切如來

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠪᠣᠯ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠳ ᠦᠨ

སྔགས་ཉེར་བདུན་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་

ᠶᠠᡵᡤᡳᠶᠠᠨ ᠪᡝ ᡥᠠᡶᡠᠮᠪᡠᡥᠠ ᠠᠮᠪᠠ ᡴᡠᠯᡤᡝ ᡳ ᡳᠯᡝᡨᡠ ᡨᡝᠮᡤᡝᡨᡠᠯᡝᡥᡝ ᠰᠠᠮᠠᡩᡳ ᠠᠮᠪᠠ ᡨᠠᠴᡳᡥᡳᠶᠠᠨ ᡳ ᡥᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ

眞實攝大乘現證薩嘛踶大教王經第

ᠦᠨᠡᠨ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠥᠯᠭᠡᠨ ᠢ ᠢᠯᠡ ᠪᠡᠷ ᠤᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠮᠠᠳᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠠᠴᠠ

ཀྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་འདུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་ལས་

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᡥᠠ᠉

十四卷第三十六咒重複。

ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠠᠪᠲᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

པོ་བཅུ་བཞི་པའི་སྔགས་སོ་དྲུག་པ་དང་མཐུན།

ᠣᡵᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᠨᡳᠶᠠᠯᠠᡥᠠ ᡝᡳᡨᡝᠨ ᡳᠨᡠ ᠵᡳᡥᡝ ᡳ

第二十八咒此一咒。與佛說一切如來

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠂ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦ

སྔགས་ཉེར་བརྒྱད་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་

ᠶᠠᡵᡤᡳᠶᠠᠨ ᠪᡝ ᠠᠮᠪᠠ ᡴᡠᠯᡤᡝ ᡳ ᡳᠯᡝᡨᡠ ᡳᠨᡩᡝᡥᡝ ᠰᠠᠮᠠᡩᡳ ᠠᠮᠪᠠ ᡨᠠᠴᡳᡥᡳᠶᠠᠨ ᡳ ᡥᠠᠨ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ

真實攝大乘現證薩麻𠱥大教王經第

ᠦᠨᠡᠨ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠥᠯᠭᠡᠨ ᠦ ᠢᠯᠡ ᠣᠨᠣᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠮᠠᠳᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ

དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསྡུས་པ་ཞེས་བྱ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོའི་བམ་པོ་

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᡥᠠ᠉

四卷第十五咒重複。

ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠠᠪᠲᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

བཞི་པའི་སྔགས་བཅོ་ལྔ་པ་དང་མཐུན།

第二十九咒。第三十咒此二咒。與佛說一切如來真實攝大乘現證薩嚩隄大

སྔགས་ཉེར་དགུ་པ། སྔགས་སུམ་བཅུ་པ། སྔགས་འདི་གཉིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསྡུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་

教王經第一卷第一咒。第二咒重複。

ཆེན་པོའི་མདོའི་བམ་པོ་དང་པོའི་སྔགས་དང་པོ་སྔགས་གཉིས་པ་དང་མཐུན།

第三十一咒此一咒。與佛說一切如來

སྔགས་སོ་གཅིག་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་

[illegible]

眞實攝大乘現證薩麻隄大教王經第

[illegible]

དེ་ ཁོ་ ན་ ཉིད་ བསྡུས་ པ་ ཞེས་ བྱ་ བ་ ཐེག་ པ་ ཆེན་ པོའི་ མདོའི་ བམ

[illegible]

七卷第五十七咒重複。

[illegible]

པོ་ བདུན་ པའི་ སྔགས་ ང་ བདུན་ པ་ དང་ མཚུངས།

[illegible]

第三十二咒此一咒。與佛說一切如來

[illegible]

སྔགས་ སོ་ གཉིས་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ དེ་ བཞིན་ གཤེགས་ པ་ ཐམས་ ཅད

[illegible]

眞實攝大乘現證薩麻隄大教王經第

[illegible]

དེ་ ཁོ་ ན་ ཉིད་ བསྡུས་ པ་ ཞེས་ བྱ་ བ་ ཐེག་ པ་ ཆེན་ པོའི་ མདོའི་ བམ

ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠ᠉

一卷第三咒重複。

ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

དང་ པོའི་ སྔགས་ གསུམ་ པ་ དང་ མཐུན།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᠵᡠᠸᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡤᡳᠰᡠᡵᡝᡥᡝ

第三十三咒。第三十四咒（此二咒。）與佛

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ

སྔགས་ སོ་ གསུམ་པ། སྔགས་ སོ་ བཞི་པ། སྔགས་ འདི་ གཉིས་ ནི་

ᡝᡳᡨᡝᠨ ᡳᠨᡝᡴᡠ ᠵᡳᡥᡝ ᡳ ᠶᠠᡵᡤᡳᠶᠠᠨ ᠪᡝ ᠪᠠᡵᡤᡳᠶᠠᡥᠠ ᠠᠮᠪᠠ ᡴᡠᠯᡤᡝ ᡳᠯᡝᡨᡠ ᡨᡝᠮᡤᡝᡨᡠᠯᡝᡥᡝ ᠰᠠᠮᠠᡩᡳ

說一切如來眞實攝大乘現證薩嘛隄

ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠳ ᠦᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠥᠯᠭᠡᠨ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠤᠬᠤᠭᠰᠠᠨ

བཞིན་ གཤེགས་ པ་ ཐམས་ ཅད་ ཀྱི་ དེ་ ཁོ་ ན་ ཉིད་ བསྡུས་ པ་ ཞེས་ བྱ་ བ་

ᠠᠮᠪᠠ ᡨᠠᠴᡳᡥᡳᠶᠠᠨ ᡳ ᡥᠠᠨ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠰᡠᠰᠠᡳ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠰᡠᠰᠠᡳ

大教王經第七卷第五十八咒。第五十

ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠣᠮᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠲᠠᠪᠢᠨ

ཐེག་ པ་ ཆེན་ པོའི་ མདོའི་ བམ་ པོ་ བདུན་ པའི་ སྔགས་ ང་ བརྒྱད་ པ་ སྔགས་ ང་

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡴᡡᡵᡳᠯᠠᡥᠠ᠉

九咒重複。

ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠ᠃

དགུ་ པ་ དང་ མཐུན།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᠵᡠᠸᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᡤᡳᠰᡠᡵᡝᡥᡝ

第三十五咒。第三十六咒（此二咒。與佛

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠨᠢ᠄ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ

སྔགས་ སོ་ ལྔ་ པ། སྔགས་ སོ་ དྲུག་ པ། སྔགས་ འདི་ གཉིས་ ནི་ དེ་ བཞིན་

ᡤᡳᠰᡠᡵᡝᡥᡝ ᡝᡳᡨᡝᠨ ᡳᠨᡝᡴᡠ ᠵᡳᡥᡝ ᡳ ᠶᠠᡵᡤᡳᠶᠠᠨ ᠪᡝ ᠪᠠᡵᡤᡳᠶᠠᡥᠠ ᠠᠮᠪᠠ ᡴᡠᠯᡤᡝ ᡳᠯᡝᡨᡠ ᡳᠨᡳᠶᠠᠯᠠᠮᠪᡳ

說一切如來眞實攝大乘現證薩嘛提

ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠳ ᠦᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠥᠯᠭᠡᠨ ᠢᠯᠡ ᠣᠨᠣᠯ

གཤེགས་ པ་ ཐམས་ ཅད་ ཀྱི་ དེ་ ཁོ་ ན་ ཉིད་ བསྡུས་ པ་ ཞེས་ བྱ་ བ་ ཐེག་

ᠠᠮᠪᠠ ᡨᠠᠴᡳᡥᡳᠶᠠᠨ ᡳ ᡥᠠᠨ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡠᠵᡠᡴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡴᡡᡵᡳᠯᠠᡥᠠ᠉

大教王經第一卷第四咒。第五咒重複。）

ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠ᠃

པ་ ཆེན་ པོའི་ མདོའི་ བམ་ པོ་ དང་ པོའི་ སྔགས་ བཞི་ པ་ སྔགས་ ལྔ་ པ་ དང་ མཐུན།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ· ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ· ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠯᠠᡥᠠ ᡝᡳᡨᡝᠨ ᡳᠨᡝᡴᡠ ᠵᡳᡥᡝ ᡳ

第三十七咒此一咒。與佛說一切如來

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠳ ᠦᠨ

སྔགས་ སོ་ བདུན་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ དེ་ བཞིན་ གཤེགས་ པ་ ཐམས་ ཅད་

ᠶᠠᡵᡤᡳᠶᠠᠨ ᠪᡝ ᠪᠠᡵᡤᡳᠶᠠᡥᠠ ᠠᠮᠪᠠ ᡴᡠᠯᡤᡝ ᠪᡝ ᡳᠯᡝᡨᡠ ᡳᠯᡝᡨᡠᠯᡝᡵᡝ ᠰᠠᠮᠠᡩᡳ ᠠᠮᠪᠠ ᡨᠠᠴᡳᡥᡳᠶᠠᠨ ᡳ ᡥᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠵᠠᡳ

眞實攝大乘現證薩嘛隄大教王經第

ᠦᠨᠡᠨ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠥᠯᠭᠡᠨ ᠢ ᠢᠯᠡ ᠣᠨᠣᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠮᠠᠳᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠣᠳᠣᠷ ᠤᠨ

ཀྱི་ དེ་ ཉིད་ བསྡུས་ པ་ ཞེས་ བྱ་ བ་ ཐེག་ པ་ ཆེན་ པོའི་ མདོའི་ བམ་

ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠰᡠᠰᠠᡳ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡴᡡᡵᡳᠯᠠᡥᠠᠪᡳ᠉

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠥᠯᠥᠭ ᠦᠨ ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

二卷第五十七咒重復。

པོ་ གཉིས་ པའི་ སྔགས་ ང་ བདུན་ པ་ དང་ མཚུངས།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ· ᡩᡝᡥᡳ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᡨᠠᠯᠠ· ᡝᡵᡝ ᡩᡠᡳᠨ

第三十八咒起。至第四十一咒止。此四

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠡᠴᠡ᠂ ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡ᠄ ᠡᠨᠡ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ

སྔགས་ སོ་ བརྒྱད་ པ་ ནས་ རྩམས་ དེ་ སྔགས་ ཞེ་ གཅིག་ པའི་ བར་ གྱི་ སྔགས་ འདི་

[illegible]

咒。與佛說一切如來眞實攝大乘現證

[illegible]

གི་ དེ་ བཞིན་ གཤེགས་ པ་ ཐམས་ ཅད་ ཀྱི་ དེ་ ཁོ་ན་ ཉིད་ བསྡུས་ པ་ ཞེས་ ཐུབ་

[illegible]

薩麻隄大教王經第八卷第四十七咒

[illegible]

ཐེག་ པ་ ཆེན་ པོའི་ མདོའི་ བམ་ པོ་ བརྒྱད་ པའི་ སྔགས་ ཞེ་ བདུན་ པ་ ནས་ ཙམས་

[illegible]

起。至第五十咒重復

[illegible]

ཏེ་ སྔགས་ ལྔ་ བཅུ་ པའི་ བར་ དུ་ མཐུན།

[illegible]

第四十二咒

[illegible]

སྔགས་ ཞེ་ གཉིས་ པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᡨᠠ ᡨᠠ ᡤᠠ ᡨᡝ ᡧᡠ ᡵᠠ ᠶᠠ ᠪᡳ ᠯᡳ ᠶᠠᠮ ᠪᠠᠮ

唵薩（喇）斡答塔噶德刷喇鴉畢禮鴉（嘛）拔（嘛）。

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠲᠠ ᠲᠠ ᠭᠠ ᠲᠡ ᠱᠤ ᠷᠠ ᠶᠠ ᠪᠢ ᠯᠢ ᠶᠠᠮ ᠪᠠᠮ

ཨོཾ ས རྦ ཏ ཐཱ ག ཏེ ཤུ ར ཡ བི ལི ཡཾ བཾ

ᡩᡝᡥᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十三咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ ཞེ་ གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᠠ ᠪᡥᡳ ᡧᡳ ᠨᠴᠠ ᠮᠠᠮ ᡥᡡᠮ

唵拔（雜）喇薩鵶阿必溪（聶）齊嘛（嘛）吽（翁）。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠠ ᠪᠾᠢ ᠱᠢ ᠨᠼᠠ ᠮᠠᠮ ᠾᠤᠮ

ཨོཾ བ ཛྲ ས ཏྭ ཨ བྷི ཥི ཉྩ མཾ ཧཱུྃ

ᡩᡝᡥᡳ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十四咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ ཞེ་ བཞི་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᡵᠠ ᡨᠨᠠ ᠠ ᠪᡳ ᡧᡳ ᠨᠴᠠ ᠮᠠ ᠮᠠᠮ᠉

唵拔雜喇喇達納阿必溪尼匝曼答哏。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠢᠷᠠ ᠷᠠ ᠲᠨᠠ ᠠ ᠪᠢ ᠱᠢ ᠨᠴᠠ ᠮᠠ ᠮᠠᠮ᠃

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ར་ཏྣ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མཱ་མཾ།

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝᡥᡳ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ

第四十五咒

ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ

སྔགས། ཞེ་ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᡦᠠ ᡩᠮᠠ ᠠ ᠪᡳ ᡧᡳ ᠨᠴᠠ ᠮᠠ ᡥᡡᠮ᠉

唵拔雜喇巴達麻阿必溪尼匝嘛麻唅嚕斯。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠢᠷᠠ ᠫᠠ ᠳᠮᠠ ᠠ ᠪᠢ ᠱᠢ ᠨᠴᠠ ᠮᠠ ᠮᠠᠮ᠃

ཨོཾ་བ་ཛྲ་པ་དྨ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མཱ་མཾ།

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝᡥᡳ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ

第四十六咒

ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ

སྔགས། ཞེ་དྲུག་པ།

唵拔（雜）剌嘎（剌）嘛阿必卡（[illegible]）西嘛（嘛）阿（阿斯）。

ᡩᡝᡥᡳ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十七咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་བདུན་པ།

唵拔（雜）剌噠（答）薇嘛拉阿必（[illegible]）西榛（嘛）。

ᡩᡝᡥᡳ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十八咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་བརྒྱད་པ།

ᡠᠮ ᠪᠠ ᡯᠷᠠ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᠮᠠ ᠯᠠ ᠠ ᠪᡥᡳ ᢢᡳᠨ ᠴᠠ ᡥᡡᠩ

唵拔（雜）喇薩鷄嘛拉阿必（鼈）西嘛（嘛）拔（嘛）。

ᢀᠣᠮ ᠪᠠ ᡯᠷᠠ ᠰᠠ ᢐᠸᠠ ᠮᠠ ᠯᠠ ᠠ ᢨᠢ ᢢᠢᠨ ᢝᠠ ᢁᠦᠩ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ས་ཏྭ་མ་ལ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ།

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝᡥᡳ ᡠᠶᡠᠴᡳ 第四十九咒 ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ སྔགས་ཞེ་དགུ་

ᡠᠮ ᠪᠠ ᡯᠷᠠ ᡵᠠ ᡨᠨᠠ ᠮᠠ ᠯᠠ ᠠ ᠪᡥᡳ ᢢᡳᠨ ᠴᠠ ᡥᡡᠩ

唵拔（雜）喇喇（答）納嘛拉阿必（鼈）西嘛（嘛）拔（嘛）。

ᢀᠣᠮ ᠪᠠ ᡯᠷᠠ ᠷᠠ ᢐᠨᠠ ᠮᠠ ᠯᠠ ᠠ ᢨᠢ ᢢᠢᠨ ᢝᠠ ᢁᠦᠩ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ར་ཏྣ་མ་ལ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ།

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠰᡠᠰᠠᡳᠴᡳ 第五十咒 ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠲᠠᠪᠢᠳᠤᠭᠠᠷ སྔགས་ལྔ་བཅུ།

ᡠᠮ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠪᠠ ᡩᠮᠠ ᠮᠠ ᠯᠠ ᠠ ᠪᡥᡳ ᡧᡳᠨᠴᠠ ᠮᠠᠮ ᠪᠠᠮ

唵拔（雜）喇巴（達）嘛嘛拉阿必（璱尼）匝嘛（嘛）拔（嘛）。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠪᠠ ᠳᠮᠠ ᠮᠠ ᠯᠠ ᠠ ᠪᠢ ᠱᠢᠨᠼᠠ ᠮᠠᠮ ᠪᠠᠮ

ༀ བ ཛྲ པ དྨ མ ལ ཨ བྷི ཥིཉྩ མཾ བཾ།

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五十一咒

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ང་གཅིག་པ།

ᡠᠮ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᡬᠠ ᡵᠮᠠ ᠮᠠ ᠯᠠ ᠠ ᠪᡥᡳ ᡧᡳᠨᠴᠠ ᠮᠠᠮ ᠪᠠᠮ

唵拔（雜）喇嘎（喇）嘛嘛拉阿必（璱尼）匝嘛（嘛）拔（嘛）。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠺᠠ ᠷᠮᠠ ᠮᠠ ᠯᠠ ᠠ ᠪᠢ ᠱᠢᠨᠼᠠ ᠮᠠᠮ ᠪᠠᠮ

ༀ བ ཛྲ ཀ རྨ མ ལ ཨ བྷི ཥིཉྩ མཾ བཾ།

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五十二咒

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ང་གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᡩᠠᡵᠮᠠ

唵（達嚕嘛）。

ᠣᠸᠮ ᠳᠷᠮ᠎ᠠ

ཨོཾ་ དྷརྨ

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ [illegible]

第五十三咒（此一咒。與佛說一切如來

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠳ ᠦᠨ

སྔགས་ ང་ གསུམ་པ་ སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ དེ་ བཞིན་ གཤེགས་ པ་ ཐམས་ ཅད་

[illegible]

眞實攝大乘現證薩嘛隄大教王經第

[illegible]

ཀྱི་ དེ་ ཁོ་ ན་ ཉིད་ བསྡུས་ པ་ ཞེས་ བྱ་བ་ ཐེག་ པ་ ཆེན་ པོའི་ མདོའི་ བམ་

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠉

六卷第十二咒重複。）

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠤ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

པོ་ དྲུག་ པའི་ སྔགས་ བཅུ་ གཉིས་ པ་ དང་ མཐུན།

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᠮᡝ᠈ ᠰᡠᠰᠠᡳ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᠪᡠᠮᡝ᠈ ᡝᡵᡝ ᡳᠯᠠᠨ

第五十四咒起。至第五十六咒止。此三

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠄ ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡ ᠡᠳᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ

སྔགས་ང་བཞི་པ་ནས་རྩམས་ཏེ་སྔགས་ང་དྲུག་པའི་བར་གྱི་སྔགས་འདི་

ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠯᠠᡥᠠ ᡝᡳᡨᡝᠨ ᡳᠨᡝᡴᡠ ᠵᡳᡥᡝ ᠰᡝ ᡳ ᠶᠠᡵᡤᡳᠶᠠᠨ ᠶᠠᠪᡠᠨ ᠪᡝ ᠪᠠᡵᡤᡳᠶᠠᡥᠠ ᠠᠮᠪᠠ ᡴᡠᠯᡤᡝ ᠪᡝ ᡳᠯᡝᡨᡠ ᠶᠠᡵᡤᡳᠶᠠᠯᠠᡥᠠ

咒。與佛說一切如來真實攝大乘現證

ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠪᠠ ᠄ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠳ ᠦᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠦᠯᠭᠡᠨ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢ ᠣᠨᠣᠭᠰᠠᠨ

གསུམ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསྡུས་པ་ཞེས་

ᠰᠠᠮᠠᡩᡳ ᠠᠮᠪᠠ ᡨᠠᠴᡳᡥᡳᠶᠠᠨ ᡳ ᡥᠠᠨ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

薩麻阸大教王經第五卷第三十三咒

ᠰᠠᠮᠠᠳᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ

བྱབ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོའི་བམ་པོ་ལྔ་པའི་སྔགས་སོ་གསུམ་པ་ནས་

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᠮᡝ᠈ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᠪᡠᠮᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᡥᠠ᠉

起。至第三十五咒重複。

ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠄ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡ ᠳᠠᠪᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠄

རྩམས་ཏེ་སྔགས་སོ་ལྔ་པའི་བར་དུ་མཐུན།

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ᠈ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᡤᡳᠰᡠᡵᡝᡥᡝ ᠰᠠᠮᠠᠨᡨᠠᠪᠠᡩᠠᡵᠠ ᠮᠠ ᡥᠠᡳ

第五十七咒此一咒。與佛說普賢麻蟹

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠮᠠᠨᠲᠠᠪᠠᠳᠠᠷᠠ ᠮᠠ ᠬᠠᠢ

སྔགས་ང་བདུན་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ཤེས་རབ་ཀྱི་གསུང་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་དཔལ་

ᠯᠠ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠨᠠᡥᠠᠪᡳ᠉

拉經一卷第七咒重複。

ᠯᠠ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠤ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠵᠠᠢ᠄

འཁོར་ཞེས་བྱ་བའི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་བདུན་པ་དང་མཐུན།

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ᠉

第五十八咒

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄

སྔགས་ང་བརྒྱད་པ།

ᡴᠠ ᡥᠠ ᡤᠠ ᠪᠠ ᠪᡵᠠ ᡥᡵᡠ ᠰᡠ᠉

喀嘛哈嘛嘎嘛拔嘛巴喇哈嚕嘛斯蘇嘛。

ᠺᠠ ᠬᠠ ᠭᠠ ᠪᠠ ᠪᠷᠠ ᠬᠷᠤ ᠰᠤ᠄

ཁྃ་ཧྃ་གྃ་བྃ་བྲ་ཧྲུྃཿ་སྭྃ།

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᠮᡠ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᡠᠰᠨᡳᠰᠠ ᡴᡡᡵᡩᡠᠨ ᡠᠰᡥᡳᠪᡠᡵᡝ ᡥᠠᠨ ᡳ

第五十九咒此一咒與一字佛頂輪王

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠦ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠣᠰᠨᠢᠷ ᠬᠦᠷᠳᠦ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ

སྔགས་ང་དགུ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་གཙུག་གཏོར་འཁོར་ལོ་བསྒྱུར་བའི་ཡི་གེ་གཅིག་པ་ཞེས་བྱ་བའི་

ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠵᠠᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠉

經第二卷第十一咒重複。

ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠ᠃

གཟུངས་ཀྱི་བམ་པོ་གཉིས་པའི་སྔགས་བཅུ་གཅིག་པ་དང་མཐུན།

ᠨᡳᠨᠵᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᠮᡠ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᡠᠰᠨᡳᠰᠠ ᡴᡡᡵᡩᡠᠨ ᡠᠰᡥᡳᠪᡠᡵᡝ ᡥᠠᠨ ᡳ

第六十咒。此一咒。與一字佛頂輪王經

ᠵᠢᠷᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠦ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠣᠰᠨᠢᠷ ᠬᠦᠷᠳᠦ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ

སྔགས་དྲུག་བཅུ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་གཙུག་གཏོར་འཁོར་ལོ་བསྒྱུར་བའི་ཡི་གེ་གཅིག་པ་ཞེས་བྱ་བའི་

ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠵᠠᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠉

第二卷第十三咒重複。

ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠ᠃

གཟུངས་ཀྱི་བམ་པོ་གཉིས་པའི་སྔགས་བཅུ་གསུམ་པ་དང་མཐུན།

ᠨᡳᠨᠵᡠ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠪᡝ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᠨᠣᠮᡠᠯᠠᡥᠠ ᡝᡳᡨᡝᠨ ᡳᠨᡝᡴᡠ ᠵᡳᡥᡝ

第六十一咒。此一咒與佛說一切如來

ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ

སྔགས་དྲུག་ཅུ་གཅིག་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་

ᡳ ᡠᠨᡝᠩᡤᡳ ᠪᡝ ᠪᠠᡵᡤᡳᠶᠠᡥᠠ ᠠᠮᠪᠠ ᡴᡠᠯᡤᡝ ᡳᠯᡝᡨᡠ ᠶᠠᡵᡤᡳᠶᠠᠯᠠᡥᠠ ᠰᠠᠮᠠᡩᡳ ᠠᠮᠪᠠ ᡨᠠᠴᡳᡥᡳᠶᠠᠨ ᡳ ᡥᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ

眞實攝大乘現證薩麻提大教王經第

ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠳ ᠦᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠦᠯᠭᠡᠨ

ཀྱི་ཁོ་ན་ཉིད་བསྡུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོའི་བམ་

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡩᡝᡥᡳ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᡵᡳᠯᠠᠪᡠᡥᠠ᠉

十五卷第四十四咒重複。

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠳᠦᠴᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠤ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠ

པོ་བཅོ་ལྔ་པའི་སྔགས་ཞེ་བཞི་པ་དང་མཚུངས།

ᠨᡳᠨᠵᡠ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉

第六十二咒。

ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ

སྔགས་དྲུག་ཅུ་གཉིས་པ།

[illegible]

阿畢尼畢（獵）藏薩西（嘎）喇西（達）堤（薩）鴉。蟽穆畢拔哩。拔

[illegible]

ཨ་བི་ནི་བི་ཛྫཾ་ས་ཤ་ག་ཤི་དྷེ་ཀྵ། ཏྲེ་མུ་བི་བ་རི། བ

[illegible]

（雜）喇沽（納）餐禮呵都（鑾）岳。答（鑾）岳嘛薩鄰薩納綸嘛。

[illegible]

ཛྲ་ཀུ་ཎྜེ་ལི་ཧ་ཏུ་ཧཱུྃ། ཏ་ཧཱུྃ་མ་ས་ཧཱུྃ་ས་ན་ཎཾ་མཱ།

[illegible]

第六十三咒。此一咒。與金剛頂岳噶中畧出念誦經第三卷第四咒重複。

[illegible]

སྔགས་རེ་གསུམ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་རྡོ་རྗེ་རྩེ་མོ་ཞེས་བྱ་བའི་རྣལ་འབྱོར་

[illegible]

[illegible]

ཕྲེང་ལས་བཏུས་པའི་རིམ་པའི་བམ་པོ་གསུམ་པའི་སྔགས་བཞི་པ་དང་མཚུངས།

第六十四咒。

སྔགས་རེ་བཞི་པ།

阿烟闍薩必不斡施喀薩喇剌納。畢嚨施沙

ཨ་ཡཱི་ཛ་ས་བྷི་བྷུ་ཝ་ཤི་ཁ་ས་ར་ལ་ན་བི་ཧྭ་ཤི་ཥ

嗄（嘿）攃喇嘛喇薩（嘿）剎答（嚕斯）答。納達嗷斡娑嗷斡

ག་ཀྵྨཻ་ར་མ་ར་ས་ཀྵ་ཏ་ཏྲཾ་ཏ་ན་ད་ཧ་བ་སྭ་ཧ་བ

娑鴉（嚩）不。嘛難答嗷斡娑嗷斡。

སྭ་ཡི་བྷུ་མ་ནི་ཏ་ཧ་བ་སྭ་ཧ་ཝ

ᠨᡳᠨᠵᡠ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠸᠴᡳᡵ ᡠᠵᡠᠩᡤᠠ ᠶᠣᡤᠠ ᡳ ᡩᠣᡵᡤᡳ

第六十五咒。（此一咒。與金剛頂岳鬻中

ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠂ ᠸᠴᠢᠷ ᠣᠷᠣᠢ ᠶᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠲᠤᠷ᠎ᠠ

སྔགས་ རེ་ ལྔ་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ རྡོ་རྗེ་ རྩེ་མོ་ ཞེས་བྱ་ བའི་ རྣལ་ འབྱོར་

ᡧᠣᡧᠣᠮᡝ ᡨᡠᠴᡳᠪᡠᡶᡳ ᡥᡡᠯᠠᡵᠠ ᡤᡳᠩ ᠨᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᠠᡩᠠᠯᡳ

畧出念誦經第三卷第五咒重複。）

ᠲᠠᠰᠤᠯᠤᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢ

ཀྱི་རྒྱུད་ ལས་ བཏུས་ པའི་ ཊིཾ་ པའི་ བམ་པོ་ གསུམ་ པའི་ སྔགས་ ལྔ་ པར་ མཐུན།

ᠨᡳᠨᠵᡠ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈

第六十六咒。

ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃

སྔགས་ རེ་ དྲུག་པ།

ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ᠈ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᡩᠠ ᡩᡥᠠ ᡨᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ

拔（雜）剌薩鷄（阿）麻哈（阿）薩鷄（阿）。拔（雜）剌薩鷄（阿）答嗒（阿）達薩麻

ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠳᠠ ᠳᠾᠠ ᠲᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ

བ ཛྲ ས ཏྭ མ ཧཱ ས ཏྭཱ བ ཛྲ ས ཏྭ ད ཌྷཱ ཏ ས མ

納合⿰口拔達喇拔雜喇雜⿰革尼納拔雜喇巴呢納摩薩都隄。

སྟ ཛ དྲ བ ཛྲ ཛྙཱ ན བ ཛྲ པ ཎི ན མ སྟུ ཏེ

第六十七咒

སྔགས་རེ་བདུན་པ།

拔雜喇喇呵雜薩⿱吅各嘌哩鴉。拔雜喇昂沽沙答塔呵噶達。

བ ཛྲ རཱ ཛ ས ཏྭ ཀྲི ཡཱ བ ཛྲ ཨཾ ཀུ ཤ ཏ ཐཱ ག ཏ

阿摩鶻喇呵雜。拔雜喇雜⿰革尼納拔雜喇呵嘎喇卡納摩薩都隄。

ཨ མོ གྷ རཱ ཛ བ ཛྲ ཛྙཱ ན བ ཛྲཱ ག ཀྵ ན མ སྟུ ཏེ

ᠨᡳᠨᠵᡠ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六十八咒

ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ རེ་ བརྒྱད་པ།

拔（雜）喇喇噶麻哈蘇支鴉。拔（雜）喇拔納拔商嘎喇

བ་ཛྲ་ར་ག་མ་ཧཱ་སུ་ཙི་ཡ། བ་ཛྲ་བ་ན་བ་ཤཾ་ག་ར

麻嘎喇。麻哈拔（雜）喇雜巴納摩（薩）都隄。

མ་ག་ར། མ་ཧཱ་བ་ཛྲ་ཛ་པ་ན་མ་སྟུ་ཏེ།

ᠨᡳᠨᠵᡠ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六十九咒

ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ རེ་ དགུ་པ།

ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᠰᠸᠠ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᡬᠠ ᡵᠠ ᠶᠠ᠉ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᠵᠠ ᠵᠨᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᡵᠠ

拔雜喇薩鵶婆拔雜喇嘎喇鴉。拔雜喇闍卡鴉麻哈阿喇

ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠰᠠ ᢐᠸᠠ ᠰᠸᠠ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠺᠠ ᠷᠠ ᠶᠠ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠽᠠ ᠽᠨᠠ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠷᠠ

བ ཛྲ ས ཏྭ སྭ བ ཛྲ ཀ ར ཡ། བ ཛྲ ཛ ཛྙཱ མ ཧཱ ར

ᡨᡳ᠉ ᡦᡵᠠ ᠮᠠ ᡵᡩᡳ ᡥᡵᠠ ᠵᠠ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᠵᠨᠠ ᠨᠠ᠉ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᡥᠠ ᠰᠠ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠰᡨᡠ

隄。巴喇麻雜喇阿雜拔雜喇雜鵝納。拔雜喇哈薩納摩薩都

ᢐᠢ ᢒᠷᠠ ᠮᠠ ᠷᢑᠢ ᠾᠷᠠ ᠽᠠ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠽᠨᠠ ᠨᠠ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠾᠠ ᠰᠠ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠰᢐᠤ

ཏི། པྲ མ རྡི ཧྲ ཛ བ ཛྲ ཛྙཱ ན། བ ཛྲ ཧ ས ན མོ སྟུ

ᡨᡳ᠉

隄。

ᢐᠢ

ཏི།

ᠨᠠᡩᠠᠨᠵᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七十咒

ᠳᠠᠯᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས། བདུན། བཅུ་པ།

拔雜喇喇答納蘇拔雜喇喇答。拔雜喇嘎沙嘛哈嘛呢

བ ཛྲ ར ཏྣ སུ བ ཛྲ ར ཐ བ ཛྲ ཀ ཤ མ ཧཱ མ ཎི

阿嘎剌嘎斡。拔雜喇嘎鴉拔雜喇嘎斡納摩薩都隄。

ཨ ཀྲ ཀ ག བ ཛྲ ཀཱ ཡ བ ཛྲ ཀ བ ན མོ སྟུ ཏེ

第七十一咒

སྔགས དོན གཅིག་པ།

拔雜喇得雜麻哈雜斡拉。拔雜喇蘇喇鴉雜紀納巴喇撥。拔

བ ཛྲ ཏེ ཛ མ ཧཱ ཛྭཱ ལ བ ཛྲ སུ ཪྻ ཛྙཱ ན པྲ བྷ བ

（雜）喇喇（薩）答麻嗆得雜。拔（雜）喇（巴）喇嗷納摩（薩）都隄。

第七十二咒

拔（雜）喇哥都蘇薩噠拔（喇）答。拔（雜）喇錣雜蘇多沙卡。

喇（達）納哥都麻嗆拔（雜）喇。拔（雜）喇鴉（卡）支納摩（薩）都隄。

ᠨᠠᡩᠠᠨᠵᡠ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七十三咒

ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དོན་གསུམ་པ།

ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᡥᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᡥᠠ ᠰᠠ· ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᡧᡳ ᡴᡧᡳ ᡩᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠨᠠ ᡩᠠ

拔雜喇哈薩嘛哈阿哈薩。拔雜喇施密答嘛哈阿納達

ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠬᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠬᠠ ᠬᠠ ᠰᠠ· ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠱᠢ ᠺᠱᠢ ᠳᠠ ᠮᠠ ᠬᠠ ᠨᠠ ᠳᠠ

བཛྲཧསམཧཱཧསབཛྲཤིཀྵིདམཧཱནད

ᡦᡵᡳ ᡨᡥᡳ· ᡦᡵᠠ ᠮᠠ ᠨᡳ ᡵᠠ ᡯᠠ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᡯᠸᠠ ᠨᠠ· ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᡦᡵᡳ ᡨᡥᡳ ᠨᠠ ᠮᠣ

巴哩隄。巴喇嘛呢喇阿雜拔雜喇雜囉納。拔雜喇巴哩隄納摩

ᢒᠷᠢ ᠲᠢ ᢒᠷᠠ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠷᠠ ᠽᠠ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠽᠸᠠ ᠨᠠ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᢒᠷᠢ ᠲᠢ ᠨᠠ ᠮᠣ

པྲིཐིཔྲམཎིརཱཛབཛྲཛྭནབཛྲཔྲིཐིནམོ

ᠰᡨᡠ ᡨᡝ

薩都隄。

ᠰᠲᠤ ᠲᠡ

སྟུཏེ

ᠨᠠᡩᠠᠨᠵᡠ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七十四咒

ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄

སྔགས་ དོན་ བཞི་པ།

ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᡩᡥᠠ ᡵᠮᠠ ᠰᡠ ᠰᠠ ᡩᠠ ᠪᠠ ᡵᡨᡥᠠ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᡦᠠ ᡩᠮᠠ ᠰᡠ ᡧᠣ ᡩᡥᠠ ᡴᠠ

拔（雜）喇噠（喇）嘛蘇薩達拔（阿）（喇）塔。拔（雜）喇巴（達）嘛蘇碩（達）噠嘎。

ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᢑᠠ ᠷᠮᠠ ᠰᠤ ᠰᠠ ᠳᠠ ᠪᠠ ᠷᢐᠠ᠄ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᢒᠠ ᠳᠮᠠ ᠰᠤ ᠱᠣ ᢑᠠ ᠺᠠ᠄

བ ཛྲ དྷ རྨ སུ ས ད བཱ རྠ བ ཛྲ པ དྨ སུ ཤོ དྷ ཀ།

ᠯᠣ ᡴᠠ ᡧᠸᠠ ᡵᠠ ᠰᡠ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᡴᡧᠠ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᠨᡳ ᡵᡴᠠ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠰᡨᡠ ᡨᡝ

羅哥刷喇蘇拔（雜）喇（阿）（嘎）刹。拔（雜）喇尼（喇）喀納摩（薩）都隄。

ᠯᠣ ᠺᠠ ᠱᠸᠠ ᠷᠠ ᠰᠤ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠺᠱᠠ᠄ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠨᠢ ᠷᠺᠠ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠰᠲᠤ ᠲᠸ᠄

ལོ ཀ ཤྭ ར སུ བ ཛྲ ཀྵ། བ ཛྲ ཎི རྐ ན མོ སྟུ ཏེ།

ᠨᠠᡩᠠᠨᠵᡠ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七十五咒

ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄

སྔགས་ དོན་ ལྔ་པ།

拔雜喇低嘎剎納嘛哈阿鴉納。拔雜喇昂姑沙嘛哈阿俞

བ་ཛྲ་ཏཱི་ཀྵ་ཎ་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན། བ་ཛྲཱཾ་ཀུ་ཤ་མ་ཧཱ་ཡུ

答。嘛鸋祖沙哩拔雜喇烟畢喇鴉。拔雜喇玻提納摩薩都隄。

ཏ། མ་ཉྫུ་ཤྲཱི་བ་ཛྲ་ཡན་བི་རཱ་ཡ། བ་ཛྲ་བོ་དྷི་ན་མ་སྟུ་ཏེ།

ᠨᠠᡩᠠᠨᠵᡠ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第七十六咒

ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དོན་དྲུག་པ།

拔雜喇呵都嘛哈阿嘛納喇。拔雜喇匝嘎喇嘛哈阿納鴉。烏

བ་ཛྲ་ཧེ་ཏུ་མ་ཧཱ་མ་ཎྜ། བ་ཛྲ་ཙ་ཀྲ་མ་ཧཱ་ན་ཡ། ཨུ

巴喇喇荅納拔雜囉達達墖。拔雜喇嘛納喇納摩薩都隄。

བྲ ར ཏྣ བ ཛྲ དྷ ཏྭེ བ ཛྲ མ ཎྲ ན མོ སྟུ ཏེ།

ᠨᠠᡩᠠᠨᠵᡠ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七十七咒

ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་དོན་བདུན་པ།

拔雜喇撟德蘇畢達鴉曡鴉。拔雜喇雜巴蘇西達堤納。

བ ཛྲ ཀྵོ དྷེ སུ བི དྷྱ ཏྱ ཡ བ ཛྲ ཛ བ སུ སི དྷི ན།

阿撟匝拔雜喇畢達鴉曡鴉。拔雜喇拔嘎納摩薩都隄。

ཨ ཀྵོ ཙ བ ཛྲ བི དྷྱ ཏྱ ཡ བ ཛྲ བ ག ན མོ སྟུ ཏེ།

ᠨᠠᡩᠠᠨᠵᡠ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七十八咒

ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དོན་བརྒྱད་པ

ᠪᠠᡯᡵᠠ ᡴᠠᡵᠮᠠ ᠰᡠ ᠪᠠᡯᡵᠠ ᡷᠠᠨᠠ᠉ ᡴᠠᡵᠮᠠ ᠪᠠᡯᡵᠠ ᠰᡠ ᠰᠠᡵᠸᠠ ᡴᡵᠠ᠉

拔雜喇嘎喇嘛蘇拔雜喇雜納。嘎喇嘛拔雜喇蘇薩喇斡嘎喇。

ᠪᠠᠽᠷᠠ ᠺᠠᠷᠮᠠ ᠰᠤ ᠪᠠᠽᠷᠠ ᠽᠢᠨᠠ᠄ ᠺᠠᠷᠮᠠ ᠪᠠᠽᠷᠠ ᠰᠤ ᠰᠠᠷᠸᠠ ᠺᠷᠠ᠄

བ་ཛྲ་ཀ་རྨ་སུ་བ་ཛྲ་ཛྙཱ་ན་ཀ་རྨ་བ་ཛྲ་སུ་ས་རྦ་ཀྲ

ᠪᠠᡯᡵᠠ ᠮᠠ ᡴ᠋ᠠ ᠮᠠ ᡥᠣ ᡨᡵᠠ ᠶᠠ᠉ ᠪᠠᡯᡵᠠ ᠪᡳ ᡧᠸᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᡨᡠ ᡨᡝ᠉

拔雜喇摩喀嘛和鄂簪喇鴉。拔雜喇畢刷納摩薩都隄。

ᠪᠠᠽᠷᠠ ᠮᠠ ᠺᠠ ᠮᠠ ᠬᠣ ᠲᠷᠠ ᠶᠠ᠄ ᠪᠠᠽᠷᠠ ᠪᠢ ᠱᠸᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᠲᠤ ᠲᠸᠧ᠄

བ་ཛྲ་མ་ཁ་མ་ཧོ་ཏྲ་ཡ་བ་ཛྲ་བི་ཤྭ་ན་མ་སྟུ་ཏེ

ᠨᠠᡩᠠᠨᠵᡠ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七十九咒

ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དོན་དགུ་པ

拔（雜）喇喇（嘎）刹嘛哈（阿）畢（喇）鴉。拔（雜）喇斡（喇）嘛嘛哈（阿）隄支。納

岳答納蘇畢（喇）鴉（嘎）哩鴉。拔（雜）喇畢（喇）鴉納摩（薩）都隄。

ᠵᠠᡴᡡᠨᠵᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第八十咒
ᠨᠠᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་བརྒྱད་བཅུ་པ།

拔（雜）喇鴉（嘎）刹嘛哈（阿）烏巴鴉。拔（雜）喇瑠支嘛哈（阿）嘙鴉。

嘛喇紮喇嘛喇達尼拔雜喇嘎嚕鴉。拔雜喇匝納疊納摩薩都

མ ར ཛྲ མ རྡ ཎི བ ཛྲ ཀྲི ཡ བ ཛྲ ཛ ཎྚ ན མ སྟུ

隄。

ཏི

第八十一咒

བརྒྱད་ཅུ་གཅིག་པ།

拔雜喇薩納德蘇薩尼得鴉。拔雜喇拔納達巴喇穆嘎答嘎。

བ ཛྲ ས ནྡེ སུ ས ཎི ཏྱ ཡ བ ཛྲ བ ནྡྷ པྲ མུ ཀྟ ཀ

拔雜喇穆麦鴉嚩喇薩麻鴉。拔雜喇穆麦納摩薩都隄。

བཛྲམུདྒཡཝསམཡཱ བཛྲམུདྒནམསྟུཏེ

第八十二咒起。至第八十五咒止。此四

སྔགས་གྱ་གཉིས་པ་ནས་བརྩམས་ཏེ་སྔགས་གྱ་ལྔ་པའི་བར་གྱི་སྔགས་འདི

咒。與佛說一切如來真實攝大乘現證

བཞི་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསྡུས་པ་ཞེས

薩麻哫大教王經第二卷第三十四咒

ཐུབ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོའི་བམ་པོ་གཉིས་པའི་སྔགས་སོ་བཞི་པ་དང་

ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᡶᡳ᠈ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᡨᠠᠯᠠ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠉

起。至第三十七咒重複。

ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ᠄ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

རྩམས་ཏེ་སྔགས་སོ་བདུན་པའི་བར་དུ་མཐུན།

ᠵᠠᡴᡡᠨᠵᡠ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠯᠠᡥᠠ ᡝᡳᡨᡝᠨ ᡳᠨᡝᡴᡠ ᠵᡳᡥᡝ

第八十六咒此一咒。與佛說一切如來

ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦ

སྔགས་གྱ་དྲུག་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་

ᠶᠠᡵᡤᡳᠶᠠᠨ ᠪᡝ ᡥᠠᡶᡠᠮᡝ ᠠᠮᠪᠠ ᡴᡠᠯᡤᡝ ᡳ ᡳᠯᡝᡨᡠ ᠰᠠᠮᠠᠵᠠ ᠠᠮᠪᠠ ᡨᠠᠴᡳᡴᡳᠶᠠᠨ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ

真實攝大乘現證薩麻促大教王經第

ᠦᠨᠡᠨ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠥᠯᠭᠡᠨ ᠢ ᠢᠯᠡ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ

དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསྡུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་མདོའི་བམ་

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠉

三卷第三十七咒重複。

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ᠃

པོ་གསུམ་པའི་སྔགས་སོ་བདུན་པ་དང་མཐུན།

ᠵᠠᡴᡡᠨᠵᡠ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ [illegible]

第八十七咒（此一咒。與金剛頂岳嚩中）

ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ [illegible]

སྔགས་གྱ་བདུན་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་རྡོ་རྗེ་རྩེ་མོ་ཞེས་བྱ་བའི་རྣལ་འབྱོར་

[illegible]

（畧出念誦經第一卷第十咒重複。）

[illegible]

ཀྱི་རྒྱུད་ལས་བཟླས་པའི་རིམ་པའི་བམ་པོ་དང་པོའི་སྔགས་བཅུ་པ་དང་མཐུན།

ᠵᠠᡴᡡᠨᠵᡠ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第八十八咒

ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་གྱ་བརྒྱད་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠮ᠈ ᡤᠠ ᡤᠠ ᠨᠠ ᠰᠮᠠ ᠰᠮᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

納嘛斯薩嘛納答鋪達躂難。噶噶納阿薩嘛喇薩嘛喇娑訶。

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠮ᠄ ᠭᠠ ᠭᠠ ᠨᠠ ᠰᠮᠠ ᠰᠮᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ན་མཿས་མ་ནྟ་བུ་དྡྷ་ནཱཾ། ག་ག་ན་སྨ་སྨ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

第八十九咒

ᠵᠠᡴᡡᠨᠵᡠ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

སྔགས་གྱ་དགུ་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡯᠷᠠ ᡦᠠ ᠨᡳ ᡥᡡᠩ

唵拔雜喇巴呢吽。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠫᠠ ᠨᠢ ᠬᠤᠩ

ༀ་བ་ཛྲ་པ་ཎི་ཧཱུྃ།

ᠶᠡᠷᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

第九十咒

ᡠᠶᡠᠨᠵᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

སྔགས་དགུ་བཅུ་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡯᠷᠠ ᡤᠠ ᠨᡨᠠ ᠵᠠ ᡨᠠ ᡥᠣ

唵拔雜喇噶納查闍查和。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠭᠠ ᠨᠲᠠ ᠵᠠ ᠲᠠ ᠬᠣ

ༀ་བ་ཛྲ་ག་ཎྚ་ཛ་ཊ་ཧོཿ

ᡶᡝᠵᡝᡵᡤᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ

卷下　亦函

[illegible] [illegible]

བམ་པོ་ འོག་མ། ཨི་ཡིག་ གི་ དུམ་བུ།

ᡠᠵᡠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᡶᡳ᠈ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᠨᠠᡴᠠᡥᠠ᠈ ᡝᡵᡝ ᠰᡠᠨᠵᠠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠸᠠᠴᡳᡵ [illegible]

第一咒起。至第五咒止。此五咒。與金剛

[illegible]

སྔགས་ དང་པོ་ ནས་ རྩམས་ ཏེ་ སྔགས་ ལྔ་པའི་ བར་གྱི་ སྔགས་ འདི་ ལྔ་ནི་ རྡོ་རྗེ་ རྩེ་མོ་ ཞེས་ བྱ་བའི་

[illegible]

頂岳嚙中畧出念誦經第三卷第六咒

[illegible]

རྣལ་ འབྱོར་ གྱི་ རྒྱུད་ ལས་ བཟླས་ པའི་ རིམ་ པའི་ བམ་པོ་ གསུམ་ པའི་ སྔགས་ དྲུག་ པ་ནས་

[illegible]

起。至第十咒重複。

[illegible]

རྩམས་ ཏེ་ སྔགས་ བཅུ་ པའི་ བར་དུ་ མཐུན།

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᠮᡝ᠈ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᠪᡠᠮᡝ᠈ ᡝᡵᡝ ᡩᡠᡳᠨ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ [illegible]

第六咒起。至第九咒止。此四咒。與妙吉祥平等秘密最上觀門大教王經第一卷第四十三咒起。至第四十六咒重複。

[illegible]

སྔགས་དྲུག་ནས་བརྩམས་ཏེ་སྔགས་དགུ་པའི་བར་གྱི་སྔགས་འདི་བཞི་ནི་དཔལ་གསང་བའི་མཆོག་རབ་ཏུ་ཡངས་པ་མཉམ་ཉིད་རྣམ་རྒྱལ་ཞེས་བྱ་བའི་རྟོག་བའི་རྒྱལ་པོའི་བམ་པོ་དང་པོའི་སྔགས་ཞེ་གསུམ་པ་ནས་བརྩམས་ཏེ་སྔགས་ཞེ་དྲུག་པའི་བར་དུ་མཐུན།

[illegible]

第十咒起。至第三十七咒止。此二十八

[illegible]

སྔགས་བཅུ་པ་ནས་བརྩམས་ཏེ་སྔགས་སོ་བདུན་པའི་བར་གྱི་སྔགས་འདི་ཉེར་བརྒྱད་

[illegible]

咒。與金剛頂岳嶠中畧出念誦經第三

[illegible]

རྡོ་རྗེ་རྩེ་མོ་ཞེས་བྱ་བའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་རྒྱུད་ལས་བཏུས་པའི་རིམ་པའི་བསམ་པོ་

ᠵᡠᠸᠠᠨᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ、ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᠨᡨᠠᠯᠠ ᡩᠠᡥᡡᠮᠪᡠᡥᠠᠪᡳ

卷第十一咒起。至第三十八咒重複。

[illegible]

གསུམ་པའི་སྔགས་བཅུ་གཅིག་པ་ནས་ཅུམས་རེ་སྔགས་སོ་བརྒྱད་པའི་བར་དུ་མཐུན།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十八咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་སོ་བརྒྱད་པ།

[illegible]

吽（翁）吽（翁）。

[illegible]

[illegible]

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ [illegible]

第三十九咒（此一咒。與妙吉祥平等秘

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠨᠢ [illegible]

སྔགས་ སོ༔ དགུ་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ དཔལ་ གསང་ བའི་ སྒོ་ ངའུ་ ཡངས་

[illegible]

密最上觀門大教王經第三卷第七十

[illegible]

ལ་ མཉམ་ ཉིད་ རྣམ་ རྒྱལ་ ཞེས་ བྱ་བའི་ རྟོག་ པའི་ རྒྱལ་ པོའི་ བམ་པོ་ གསུམ་ པའི་ སྔགས

[illegible]

四咒重複。）

[illegible]

དོན་ བཞི་ པདང་ མཐུན།

ᡩᡝᡥᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈

第四十咒

ᠳᠥᠴᠢᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄

སྔགས་ བཞི་ བཅུ་པ།

ᠣᠮ ᠠ ᠮᠠ ᡵᠠ ᡨᠠ ᡵᡴᠠ ᠨᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵阿摩嚹（阿）達（喇）卡納鴉娑訶。

ᠣᠮ ᠠ ᠮᠠ ᠷᠠ ᠲᠠ ᠷᠺᠠ ᠨᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ ཨ མ རཱ ཏ རྐ ན ཡ སྭཱ ཧཱ

ᡩᡝᡥᡳ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十一咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ ཞེ་ གཅིག་པ

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᠪᠠ ᠶᠠ ᠴᠠ ᠵᠠ ᡥᠠᠮ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵薩（喇）斡拔鴉匝雜杭娑訶。

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠪᠠ ᠶᠠ ᠼᠠ ᠽᠠ ᠾᠠᠮ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ ས རྦ བ ཡ ཙ ཛ ཧཾ སྭཱ ཧཱ

ᡩᡝᡥᡳ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十二咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ ཞེ་ གཉིས་པ

ᠣᠮ ᡬᠠ ᠨᡩᠠ ᡥᠠ ᡨᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵噶（納）纈哈（薩）得娑訶。

ᠣᠮ ᠭᠠ ᠨᠳᠠ ᠬᠠ ᠲᠠ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཨོཾ་ཀ་ནྡྲ་ཏ་ཧྲཏ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡩᡝᡥᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十三咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᡧᠠ ᡵᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵刷喇鴉娑訶。

ᠣᠮ ᠱᠠ ᠷᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཨོཾ་ཤ་ར་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡩᡝᡥᡳ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十四咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་བཞི་པ།

ᠣᠮ ᠠ ᡴᠰᠠ ᡤᠠ ᡵᠪᡥᠠ ᠶᠠ ᠰᠣᠸᠠ ᡥᠠ

唵阿（叉）莉噶（喇）白鴉娑訶。

ᠣᠮ ᠠ ᡴᠰᠠ ᡤᠠ ᡵᠪᡥᠠ ᠶᠠ ᠰᠣᠸᠠ ᡥᠠ

ༀ ཨ ཀྵ ག རྦྷ ཡ སྭཱ ཧཱ

ᡩᡝᡥᡳ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十五咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᠵᠨᠶᠠ ᠨᠠ ᡴᡝ ᡨᡠ ᠰᠣᠸᠠ ᡥᠠ

唵（雜）齉納哥都娑訶。

ᠣᠮ ᠵᠨᠶᠠ ᠨᠠ ᡴᡝ ᡨᡠ ᠰᠣᠸᠠ ᡥᠠ

ༀ ཛྙཱ ན ཀེ ཏུ སྭཱ ཧཱ

ᡩᡝᡥᡳ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十六咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་དྲུག་པ།

唵阿喀達（巴）喇嗽婆訶。

ཨོཾ་ཨ་ཁ་ད་བ་ར་སྭཱ་ཧཱ

第四十七咒

སྔགས་ཞེ་བདུན་པ།

唵匝（黎）喇拔（雜）喇（巴）喇嗽婆訶。

ཨོཾ་ཙ་ཧྲ་བ་ཛ་བ་ར་སྭཱ་ཧཱ

第四十八咒

སྔགས་ཞེ་བརྒྱད་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡩᡵᠠ ᠪᡵᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵巴（答）喇（巴）喇娑訶。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠳᠷᠠ ᠪᠷᠠ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཨོཾ་བ་ད་བ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡩᡝᡥᡳ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十九咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་དགུ་པ།

ᠣᠮ ᠵᠠ ᠯᠠ ᠨᡳ ᡦᡵᠠ ᠪᠠ ᡥᡡᠩ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵囃拉尼（巴）喇嗷（翁）咭娑訶。

ᠣᠮ ᠵᠠ ᠯᠠ ᠨᠢ ᠫᠷᠠ ᠪᠠ ᠬᠤᠩ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཨོཾ་ཛ་ལ་ཎི་པྲ་བ་ཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠰᡠᠰᠠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五十咒

ᠲᠠᠪᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ལྔ་བཅུ་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠠᡵ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵拔（雜）喇薩（喇）斡婆訶。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠠᠷ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ས་ཏྭ་སྭཱ་ཧཱ

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五十一咒

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ང་གཅིག་པ།

ᠣᠮ ᠠ ᡴᡧᠠ ᠮᠠ ᡨᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵阿（嘎）刹麻隄娑訶。

ᠣᠮ ᠠ ᠺᠱᠠ ᠮᠠ ᠲᠢ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཨོཾ་ཨ་ཀྵ་མ་ཏི་སྭཱ་ཧཱ

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五十二咒

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ང་གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡥᠠ ᡩᡵᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉

唵薩嘛（納）嗒巴（達）喇葉娑訶。

ᠣᠸᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠾᠠ ᠳᠷᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ᠄

ཨོཾ་ས་མ་ནྟ་བྷ་དྲ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠸᠠᠴᡳᡵ ᡠᠵᡠᡳ ᠶᠣᡤᠠ ᠴᡳ ᡨᡠᠴᡳᠪᡠᡥᡝ ᡥᡡᠯᠠᡵᠠ ᡤᡳᠩ ᠨᡳ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠ᠉

第五十三咒（此一咒。與金剛頂岳嚞中畧出念誦經第四卷第三十九咒重複。）

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠸᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠢ ᠶᠣᠭᠠ ᠠᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠯᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠣᠳᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠳᠠᠪᠠ᠄

སྔགས་ང་གསུམ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་རྡོ་རྗེ་རྩེ་མོ་ནས་ཐུ་བའི་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་ལས་བཟླས་པའི་རིམ་པའི་བམ་པོ་བཞི་པའི་སྔགས་སོ་དགུ་པ་དང་མཐུན།

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᠮᡝ᠈ ᠰᡠᠰᠠᡳ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᠪᡠᠮᡝ᠈ ᡝᡵᡝ ᡳᠯᠠᠨ

第五十四咒起。至第五十六咒止。此三

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ᠄ ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡ᠂ ᠡᠨᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ

སྔགས་ང་བཞི་པ་ནས་རྩམས་ཏེ་སྔགས་ང་དྲུག་པའི་བར་གྱི་སྔགས་འདི་གསུམ་

[illegible]

咒。與金剛頂岳嵩中畧出念誦經第四

[illegible]

རྡོ་རྗེ་རྩེ་མོ་ལས་བྱུང་བའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་རྒྱུད་ལས་བཏུས་པའི་རིམ་པའི་བམ་པོ་

[illegible]

卷第三十六咒起。至第三十八咒重複。

[illegible]

བཞི་པའི་སྔགས་སོ་དྲུག་པ་ནས་བརྩམས་ཏེ་སྔགས་སོ་བརྒྱད་པའི་བར་དུ་མཐུན།

[illegible]

第五十七咒

[illegible]

སྔགས་ང་བདུན་པ།

[illegible]

拔雜喇嚩吽（翁）。

[illegible]

[illegible]

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᡤᠠᠨᡳ

第五十八咒

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ང་བརྒྱད་པ།

拔（雜）喇（嚩）囉噠（達）哴。

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡤᠠᠨᡳ

第五十九咒

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ང་དགུ་པ།

拔（雜）喇答（哷）喇（哈嚕斯）。

ᠨᡳᠨᠵᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六十咒

ᠵᠢᠷᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ དྲུག་ བཅུ་པ།

ᡴ᠋ᠠ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᠨᡳ ᡥᠣ

喀拔雜喇尼和。

ᠺᠠ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠨᠢ ᠬᠣ

ཁ་བ་ཛྲ་ཎི་ཧོ།

ᠨᡳᠨᠵᡠ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠸᠠᠴᡳᡵᠠ ᡠᠵᡠᡳ ᠶᠣᡤᠠ ᡳ ᡩᠣᡵᡤᡳᠴᡳ

第六十一咒此一咒。與金剛頂岳噶中

ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠸᠴᠢᠷ ᠣᠷᠣᠢ ᠶᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ

སྔགས་ རེ་ གཅིག་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ རྡོ་རྗེ་ རྩེ་མོ་ ཞེས་ བྱ་བའི་ རྣལ་ འབྱོར་

ᡨᠣᠮᠣᠯᠣ ᡨᡠᠴᡳᠪᡠᡥᡝ ᡥᡡᠯᠠᡵᠠ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡩᡝᡥᡳ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᡥᡝ

畧出念誦經第三卷第四十四咒起。至

ᠬᠠᠮᠤᠭᠯᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠣᠳᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ

ཤིཀྱུ ལས་ བསྡུས་ པ་ཤི་ རིམ་ པའི་ བམ་ པོ་ གསུམ་ པའི་ སྔགས་ ཞེ་ བཞི་ པ་ནས་ བརྩམས་

[illegible]

第七十一咒重複。

[illegible]

ཏེ། སྔགས་དོན་གཅིག་པའི་བརྡ་མཐུན།

[illegible]

第六十二咒起。至第六十六咒止。此五

[illegible]

སྔགས་རེ་གཉིས་པ་ནས་རྩམས་ཏེ་སྔགས་རེ་དྲུག་པའི་བར་གྱི་སྔགས་འདི་ལྔ་

[illegible]

咒。與佛說一切如來眞實攝大乘現證

[illegible]

ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསྡུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་

[illegible]

薩嚩隄大教王經第八卷第一咒起。至

[illegible]

ཆེན་པོའི་མདོའི་བམ་པོ་བརྒྱད་པའི་སྔགས་དང་པོ་ནས་རྩམས་ཏེ་སྔགས་ལྔ་

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᡡᠮᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠮᠪᡳ᠉

第五咒重複。

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠳᠠᠪᠲᠠᠬᠤ ᠄

པའི་ བར་ དུ་ མཐུན།

ᠨᡳᠨᠵᡠ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠸᠠᠴᡳᡵ ᡠᠵᡠᠩᡤᠠ ᠰᡝᡵᡝ ᠶᠣᡤᠠ ᡳ ᡩᠣᡵᡤᡳ

第六十七咒（此一咒。與金剛頂岳嚕中）

ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠄ ᠸᠴᠢᠷ ᠣᠷᠣᠢ ᠶᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠬᠢ

སྔགས་ རེ་ བདུན་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་རྡོ་རྗེ་ རྩེ་མོ་ ཞེས་ བྱ་བའི་ རྣལ་ འབྱོར་ གྱི

ᠯᡳᠣᡳ ᠴᡠ ᠨᡳᠶᠠᠨ ᠰᡠᠩ ᡤᡳᠩ ᠨᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠨᠠᡩᠠᠨᠵᡠ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᠠᡥᡡᠮᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠮᠪᡳ᠉

畧出念誦經第三卷第七十二咒重複。

ᠯᠢᠦ᠋ ᠴᠦ ᠨᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠩ ᠭᠢᠩ ᠦᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠳᠠᠪᠲᠠᠬᠤ ᠄

རྒྱུད་ ལས་ བཏུས་ པའི་ རིམ་ པའི་ བམ་ པོ་ གསུམ་ པའི་ སྔགས་ དོན་ གཉིས་ པ་དང་ མཐུན།

ᠨᡳᠨᠵᡠ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠨᡳᠨᠵᡠ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᠵᡠᠸᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠸᠠᠴᡳᡵ

第六十八咒。第六十九咒。（此二咒。與金）

ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠄ ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠄ ᠡᠨᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠄ ᠸᠴᠢᠷ

སྔགས་ རེ་ བརྒྱད་པ། སྔགས་ རེ་ དགུ་པ། སྔགས་ འདི་ གཉིས་ ནི་ རྡོ་རྗེ་

[illegible]

剛頂岳噶中畧出念誦經第三卷第七

[illegible]

རྩེ་མོ་ ཞེས་ བྱ་ བའི་ རྣལ་ འབྱོར་ གྱི་ རྒྱུད་ ལས་ བཏུས་ པའི་ རིམ་ པའི་ བམ་ པོ་

[illegible]

十五咒。第七十六咒重複。

[illegible]

གསུམ་ པའི་ སྔགས་ དོན་ ལྔ་ པ་ སྔགས་ དོན་ དྲུག་ པ་ དང་ མཐུན།

[illegible]

第七十咒起。至第七十四咒止。此五咒。

[illegible]

སྔགས་ བདུན་ བཅུ་ པ་ནས་ རྩམས་ ཏེ་ སྔགས་ དོན་ བཞི་ པའི་ བར་ གྱི་ སྔགས་ འདི་ ལྔ་ནི་

[illegible]

與金剛頂岳噶中畧出念誦經第三卷

[illegible]

རྡོ་རྗེ་ རྩེ་མོ་ ཞེས་ བྱ་ བའི་ རྣལ་ འབྱོར་ གྱི་ རྒྱུད་ ལས་ བཏུས་ པའི་ རིམ་ པའི་ བམ་

ᠨᠠᡩᠠᠨᠵᡠ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᡶᡳ· ᠵᠠᡴᡡᠨᠵᡠ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᠪᡠᠮᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᡥᠠᠪᡳ᠉

第七十八咒起。至第八十二咒重複。

ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ᠄ ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

སོ་གསུམ་པའི་ཐུགས་རྗེའི་བརྒྱད་པནས་རྣམས་ནི་ཐུགས་ཀྱི་གཉིས་ཞིབཅུ་མཐུན།

ᠨᠠᡩᠠᠨᠵᡠ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᡶᡳ· ᠨᠠᡩᠠᠨᠵᡠ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᠪᡠᠮᡝ· ᡝᡵᡝ ᠰᡠᠨᠵᠠ

第七十五咒起。至第七十九咒止。此五

ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ᠄ ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡ᠄ ᠡᠨᠡ ᠲᠠᠪᠤᠨ

ཐུགས་རྗེའི་ལྔ་པ་ནས་རྣམས་ནི་ཐུགས་རྗེའི་དགུ་པའི་བར་ཀྱི་ཐུགས་འདི་ལྔ་

ᡨᠠᡵᠨᡳ· ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᠨᠣᠮᡠᠯᠠᡥᠠ ᡝᡳᡨᡝᠨ ᡳᠨᡝᡴᡠ ᠵᡳᡥᡝ ᠰᠠᡳ ᡠᠨᡝᠩᡤᡳ ᠶᠠᡵᡤᡳᠶᠠᠨ ᠪᡝ ᠪᠠᡴᡨᠠᠮᠪᡠᡥᠠ ᠠᠮᠪᠠ ᡴᡠᠯᡤᡝ ᡳᠯᡝᡨᡠ

咒。與佛說一切如來眞實攝大乘現證

ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠳ ᠦᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ

ཉི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསྡུས་པ་ཞེས་བྱ

ᠶᠠᡵᡤᡳᠶᠠᠯᠠᡥᠠ ᠰᠠᠮᠠᡩᡳ ᠠᠮᠪᠠ ᡨᠠᠴᡳᡥᡳᠶᠠᠨ ᡳ ᡥᠠᠨ ᠨᠠᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᡶᡳ

薩嚩隄大教王經第八卷第十七咒起。

ᠰᠠᠮᠠᠳᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ᠄

པ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོའི་བམ་པོ་བརྒྱད་པའི་ཐུགས་བཅུ་བདུན་པ་ནས་

ᠣᡵᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᡨᠠᠯᠠ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠉

至第二十一咒重複。

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠄

རྩམས་ ཏེ་ སྔགས་ ཉེར་ གཅིག་ པ་ བར་དུ་ མཐུན།

ᠵᠠᡴᡡᠨᠵᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡤᡳᠩᡤᠠᠩ ᡩᡳᠩ ᡳᠣᡳ ᡤᡳᠶᠠ ᠵᡠᠩ ᠯᡳᠣᠸᡝ

第八十咒此一咒。與金剛頂岳嚮中畧

ᠨᠠᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠸᠴᠢᠷ ᠤᠷᠭᠤᠯ ᠶᠣᠭᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠯᠠᠨ

སྔགས་ བརྒྱད་ བཅུ་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ རྡོ་རྗེ་ རྩེ་ མོ་ ཞེས་ བྱ་བའི་ རྣལ་ འབྱོར་

ᠴᡠ ᠨᡳᠶᠠᠨ ᠰᡠᠩ ᡤᡳᠩ ᠨᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᠠᡴᡡᠨᠵᡠ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠉

出念誦經第三卷第八十八咒重複。

ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠳᠠᠭᠠᠷ ᠪᠣᠳᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠄

ཤེཕྱུང་ ལས་ བཟླས་ པའི་ རིམ་ པའི་ བམ་པོ་ གསུམ་ པའི་ སྔགས་ གྱ་ བརྒྱད་ པ་དང་ མཐུན།

ᠵᠠᡴᡡᠨᠵᡠ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᡶᡳ᠈ ᠵᠠᡴᡡᠨᠵᡠ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᠨᠠᠮᠪᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡩᡠᡳᠨ

第八十一咒起。至第八十四咒止。此四

ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠡᠳ᠄ ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡ᠄ ᠡᠨᠡ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ

སྔགས་ གྱ་ གཅིག་ པནས་ རྩམས་ ཏེ་ སྔགས་ གྱ་ བཞི་ པའི་ བར་ གྱི་ སྔགས་ འདི་ བཞི་

ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡤᡳᠩ ᡤᠠᠩ ᡩᡳᠩ ᡳᠣᡤᠠ ᠴᡳ ᡧᠣᡧᠣᠮᡝ ᡨᡠᠴᡳᠪᡠᡥᡝ ᠵᠣᠨᡩᠣᡵᠣ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ

咒。與金剛頂岳噶中畧出念誦經第三

ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠪᠣᠯᠠᠢ ᠄ ᠸᠴᠢᠷ ᠣᠷᠭᠢᠯ ᠶᠣᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠵᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠭᠤᠲᠠᠭᠠᠷ

བཻ་ཛྲ་རྩེ་མོ་ཞེས་བྱ་བའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་རྒྱུད་ལས་བཏུས་པའི་རིམ་པའི་ལམ་གོ་

ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡠᠶᡠᠨᠵᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ᠈ ᡠᠶᡠᠨᠵᡠ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᡨᠠᠯᠠ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠ᠉

卷第九十咒起。至第九十三咒重複。

ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠶᠡᠷᠡᠨᠴᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠠᠴᠠ ᠶᠡᠷᠡᠨᠴᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡ ᠳᠠᠪᠲᠠᠭᠳᠠᠪᠠ᠄

གསུམ་པའི་སྔགས་དགུ་བཅུ་པ་ནས་རྣམས་དེ་སྔགས་གོ་གསུམ་པའི་བར་དུ་མཐུན།

ᠵᠠᡴᡡᠨᠵᡠ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ᠈ ᡠᠶᡠᠨᠵᡠ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᡨᠠᠯᠠ᠈ ᡝᡵᡝ ᠵᡠᠸᠠᠨ

第八十五咒起。至第九十五咒止。此十

ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠠᠴᠠ᠄ ᠶᠡᠷᠡᠨᠴᠦ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡ᠄ ᠡᠨᠡ ᠠᠷᠪᠠᠨ

སྔགས་གྱ་ལྔ་པ་ནས་རྣམས་དེ་སྔགས་གོ་ལྔ་པའི་བར་གྱི་སྔགས་འདི་བཅུ་གཅིག་

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡤᡳᠩ ᡤᠠᠩ ᡩᡳᠩ ᡳᠣᡤᠠ ᠴᡳ ᡧᠣᡧᠣᠮᡝ ᡨᡠᠴᡳᠪᡠᡥᡝ ᠵᠣᠨᡩᠣᡵᠣ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ

一咒。與金剛頂岳噶中界出念誦經第

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠸᠴᠢᠷ ᠣᠷᠭᠢᠯ ᠶᠣᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠵᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ

བཻ་ཛྲ་རྩེ་མོ་ཞེས་བྱ་བའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་རྒྱུད་ལས་བཏུས་པའི་རིམ་པར་མཆོག་བཞི

ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡠᠵᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ᠈ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᡨᠠᠯᠠ ᡩᠠᠪᡨᠠᡵᠠᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠉

四卷第一咒起。至第十一咒重複。

ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ᠂ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠄

པའི་སྔགས་དང་པོ་ནས་བཟུང་སྟེ་སྔགས་བཅུ་གཅིག་པའི་བར་དུ་མཐུན།

ᡠᠶᡠᠨᠵᡠ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡶᠣᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᠨᡳᠶᠠᠯᠠᡥᠠ ᡝᡳᡨᡝᠨ ᡳᠨᡝᡴᡠ ᠵᡳᡥᡝ ᡳ

第九十六咒此一咒。與佛說一切如來

ᠶᠢᠷᠡᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠳ ᠦᠨ

སྔགས་གོ་དྲུག་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་

ᠶᠠᡵᡤᡳᠶᡡᠨ ᠪᡝ ᠪᠠᡵᡤᡳᠶᠠᡥᠠ ᠠᠮᠪᠠ ᡴᡠᠯᡤᡠᠨ ᡳ ᡳᠯᡝᡨᡠ ᠶᠠᡵᡤᡳᠶᠠᠯᠠᡥᠠ ᠰᠠᠮᠠᡩᡳ ᠠᠮᠪᠠ ᡨᠠᠴᡳᡥᡳᠶᠠᠨ ᡳ ᡥᠠᠨ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ

真實攝大乘現證薩嘛提大教王經第

ᠦᠨᠡᠨ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠥᠯᠭᠡᠨ ᠦ ᠢᠯᠡᠳᠡ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠠᠮᠠᠳᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ

ཀྱི་ཁོ་ན་ཉིད་བསྡུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོའི་བམ་པོ་

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᡵᠠᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠉

六卷第九咒重複。

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠄

དྲུག་པའི་སྔགས་དགུ་པ་དང་མཐུན།

ᡠᠶᡠᠨᠵᡠ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ [illegible]

第九十七咒此一咒。與佛說一切如來

ᠶᠡᠷᠡᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ [illegible]

སྔགས་གོ་བདུན་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་

[illegible]

眞實攝大乘現證薩嘛隄大教王經第

[illegible]

དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསྡུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོའི་ལས

[illegible]

五卷第三十三咒重複。

[illegible]

ལེ་ལྔ་པའི་སྔགས་སོ་གསུམ་པ་དང་མཚུངས།

ᡠᠶᡠᠨᠵᡠ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ [illegible]

第九十八咒此一咒。與佛說一切如來

ᠶᠡᠷᠡᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ [illegible]

སྔགས་གོ་བརྒྱད་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་

ᠶᠠᡵᡤᡳᠶᠠᠨ ᠪᡝ ᠪᠠᡵᡤᡳᠶᠠᡥᠠ ᠠᠮᠪᠠ ᡴᡠᠯᡤᡝ ᡳᠯᡝᡨᡠ ᡳᠨᡩᡝᠮᡝ ᠰᠠᡵᡩᡠ ᠪᡝᠶᡝ ᡳ ᠠᠮᠪᠠ ᡨᠠᠴᡳᡥᡳᠶᠠᠨ

眞實攝大乘現證薩啉提大教王經第

ᠦᠨᠡᠨ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠥᠯᠭᠡᠨ ᠢ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠨ ᠣᠨᠣᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ

ཀྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསྡུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོའི་

ᡳ ᡥᠠᠨ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᠠᡥᡡᠨ ᠰᡳᡥᠠ

六卷第三十五咒重複。

ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ

བམ་པོ་དྲུག་པའི་སྔགས་སོ་ལྔ་པ་དང་མཚུངས།

ᡠᠶᡠᠨᠵᡠ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第九十九咒

ᠶᠢᠷᠡᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གོ་དགུ་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᠮᠣ ᡴᡵᡳ ᠮᡠ

唵拔（雜）喇摩（嘍）莉穆。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠢᠷᠠ ᠮᠣ ᠬᠷᠢ ᠮᠤ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་མོ་ཁྲི་ཀྱུ།

[illegible]

第一百咒（此一咒。與佛說一切如來真

[illegible]

སྔགས་ཆིག་བརྒྱ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་

[illegible]

實攝大乘現證薩嘛偍大教王經第六

[illegible]

དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསྡུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོའི་བམ་པོ་

[illegible]

卷第十八一咒重複。）

[illegible]

དྲུག་པའི་སྔགས་བརྗོད་པ་དང་མཐུན།

[illegible]

第一百一咒（此一咒。與金剛頂岳嗚

[illegible]

སྔགས་བརྒྱ་རྩ་གཅིག་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་རྡོ་རྗེ་རྩེ་མོ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱལ་

ᡷᡠᠩ ᠯᡳᠣ ᠴᡠ ᠨᡳᠶᠠᠨ ᠰᡠᠩ ᡤᡳᠩ ᠨᡳ ᠵᠠᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ ᡩᡝ

中畧出念誦經第二卷第三十七咒重

ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠭᠣᠴᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠤ

འབྱོར་ཀྱི་རྒྱུད་ལས་བཟླས་པའི་རིམ་པའི་བམ་པོ་གཉིས་པའི་སྔགས་སོ་བདུན་པ་དང་

ᡩᠠᠪᡴᡡᡵᡳᠯᠠᡥᠠᠪᡳ᠉

複。

ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠ᠄

མཚུངས།

ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ᠈ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᠨᡳᠶᠠᠯᠮᠠ ᡝᡳᡨᡝᠨ ᡳᠨᡝᡴᡠ ᠵᡳᡥᡝ ᡳ

第一百二咒（此一咒。與佛說一切如

ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦ

སྔགས་བརྒྱ་གཉིས་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་

ᠶᠠᡵᡤᡳᠶᠠᠨ ᡴᠣᠪᡳ ᠪᡝ ᠠᠮᠪᠠ ᡴᡠᠯᡝᡤᡝᠨ ᡳ ᡳᠯᡝᡨᡠ ᡳᠨᡳ ᡨᡠᠸᠠᡵᠠ ᠰᠠᠮᠠᡩᡳ ᠠᠮᠪᠠ ᡨᠠᠴᡳᡥᡳᠶᠠᠨ ᡳ

來眞實攝大乘現證薩寨隄大教王經

ᠦᠨᠡᠨ ᠢ ᠬᠠᠮᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠥᠯᠭᠡᠨ ᠦ ᠢᠯᠡ ᠣᠨᠣᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠮᠠᠳᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠲᠤ

ཅད་ཀྱི་ཁོ་ན་ཉིད་བསྡུས་པ་ཞེས་བྱ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོའི་བམ

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡨᠣᡶᠣᡥᠣᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᠠᠪᡨᠠᡥᠠ᠉

第六卷第十五咒重複。

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

ལེ་དྲུག་པའི་སྔགས་བཅོ་ལྔ་པ་དང་མཚུངས།

ᠮᠠᠨᠵᡠᠱᡵᡳ ᡳ ᡤᡳᠰᡠᡵᡝᡥᡝ ᠴᠣᠯᡤᠣᡵᠣᡴᠣ ᡝᡨᡝᡥᡝ ᡤᡝᠪᡠ ᡳ ᠵᡠᡵᡤᠠᠨ ᡳ

嘛𠺕羅所說最勝名義經（舊譯文殊所說最勝名義經）

ᠮᠠᠨᠵᠤᠱᠢᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠢᠯᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ

ཀ།འཇམ་དཔལ་གྱིས་གསུངས་པའི་མཆོག་རྣམ་པར་རྒྱལ་བཞེས་བྱ།

ᠨᠣᠮᡠᠨ

ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡩᡝᡵᡤᡳ

卷上

ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ

བམ་པོ་ གོང་མ།

ᡠᠵᡠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一咒

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

གཟུངས་ དང་པོ།

ᡴᡳᠶᡡᠨ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ

羣函

ᠺᠢᠶᠦᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠳᠣᠪᠲᠣᠩ

ཁྱུན་ཡིག་ གི་ དམ་ཀ།

ᠠ ᠠᠠ ᡳ ᡳᡳ ᡠ ᡠᡠ ᡝ ᠠᡳ ᠣ ᠠᠣ ᠠᠩ ᠠᡥ

阿 阿（阿） 伊 伊（伊）。 烏 烏（烏） 厄 厄（厄）。 鄂 鄂（鄂） 昂 阿（斯）。

ᠠ ᠠᠠ ᠢ ᠢᠢ ᠤ ᠤᠤ ᠧ ᠧᠧ ᠣ ᠣᠣ ᠠᠩ ᠠᠾ

ཨ་ ཨཱ་ ཨི་ ཨཱི་ ཨུ་ ཨཱུ་ ཨེ་ ཨཻ་ ཨོ་ ཨཽ་ ཨཾ་ ཨཿ

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二咒

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

གཟུངས་ གཉིས་པ།

ᠠ ᡵᠠ ᠪᠠ ᡯᠠ ᠨᠠ ᠶᠠ ᡩᡝ ᠨᠠ ᠮᠠᡥ

阿喇巴匝納鴉得納嘛

ᠠ ᠷᠠ ᠪᠠ ᠽᠠ ᠨᠠ ᠶᠠ ᠲᠡ ᠨᠠ ᠮᠠᠾ

ཨ ར པ ཙ ན ཡ ད ན མཿ

ᡶᡝᠵᡝᡵᡤᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ

卷下

ᠳᠣᠭᠤᠷᠠᠳᠤ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ

བམ་པོ་ འོག་མ།

[illegible]

羣函

[illegible]

ཁྱུན་ཡིག་ གི་ དམ་བྱ།

ᡠᠵᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一咒

ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ དང་པོ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᡩᠠ ᡵᠮᠠ ᠠ ᠪᡥᠠ ᠸᠠ ᠰᠸᠠ ᠪᡥᠠ ᠸᠠ ᠸᡳ ᡧᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᠠ

唵薩（喇）斡噠（喇）嘛（阿）○阿嚩（阿）斡娑嚩（阿）斡○畢舒（達）棏拔（雜）喇○阿

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠳᠠ ᠷᠮᠠ ᠠ ᠪᠾᠠ ᠸᠠ ᠰᠸᠠ ᠪᠾᠠ ᠸᠠ ᠸᠢ ᠱᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠠ

ཨོཾ ས ཪྦ ད རྨཱ ཨ བྷཱ བ སྭ བྷཱ བ། བི ཤུ དྡྷ བ ཛྲ། ཨ

ᠠ ᠠᠩ ᠠᠰ

阿（阿）昂阿（斯）。

ᠠ ᠠᠩ ᠠᠰ

ཨ ཨཾ ཨཿ

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第二咒

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གཉིས་པ།

ᠠ ᠰᠠᡵ ᠪᠠ ᡨᠠ ᡨᡥᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ᠈ ᡥᡵᡳ ᡩᠠ ᠶᠠ ᡥᠠ ᡵᠠ ᡥᠠ ᡵᠠ᠈ ᠣᠮ ᡥᡡᠩ ᡥᡵᡳᠰ

阿（阿）薩（喇）斡答塔（阿）噶答。希（喇）達鴉哈喇哈喇。唵吽（翁）希（喇斯）。

ᠠ ᠰᠠᠷ ᠪᠠ ᠲᠠ ᠲᠾᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ᠂ ᠾᠷᠢ ᠳᠠ ᠶᠠ ᠬᠠ ᠷᠠ ᠬᠠ ᠷᠠ᠂ ᠣᠸᠮ ᠬᠤᠩ ᠾᠷᠢᠰ

ཨཱ ས རྦ ཏ ཐཱ ག ཏཱ། ཧྲྀ ད ཡ ཧ ར ཧ ར། ཨོཾ ཧཱུཾ ཧྲཱིཿ

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第三咒

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གསུམ་པ།

ᠠᠰ ᡝᡵᡝ ᠴᡳ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ ᠵᡠᠸᡝ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ᠈ ᡠᡥᡝᡵᡳ ᠰᡠᠨᠵᠠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᡠᠪᠠᠯᡳᠶᠠᠮᠪᡠᠮᡝ

阿（斯）。以上二卷。共五咒。番經缺。依漢經咒語音

ᠠ ᠰ ᠡᠨᠡ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ᠂ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠂ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤᠷ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠨ

ཨཿ འདིས་ཡན་ཆད་བམ་པོ་གཉིས་སྟོན་སྡོམ་པ་སྔགས་བོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འབྲིར་བཅུག

ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉

入。

ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

པའོ།

ᡤᡡᠸᠠ ᡩᡝ ᡝᡨᡝᡵᠠᡴᡡ ᠠᠮᠪᠠ ᡤᡝᠩᡤᡳᠶᡝᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

無能勝大明噠剌呢

ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠲᠤ ᠦᠯᠦ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠭᠡᠭᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠨᠢ

གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་པའི་གཟུངས་ཞེས་བྱ་བའི་རིག

ᠨᠣᠮᡠᠨ᠉

經（舊譯無能勝大明陀羅尼經）

ᠰᠤᠳᠤᠷ᠃

སྔགས།

ᡠᠵᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳᠩ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ

一卷 英函

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠢᠩ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠳ᠋ᠣᠪᠲ᠋ᠣᠩ

བམ་པོ་ གཅིག ཡིད་ཡིག་ ཀྱི་ དུམ་བུ།

ᡠᠵᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一咒

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ དང་པོ།

ᡨᠠᡩᠶᠠᡨᠠ᠈ ᡥᡡᡵᡠ ᡥᡡᡵᡠ᠈ ᠵᡳᡥᡳᠯᡳ ᠮᠠᡨᠠᠩᡤᡳ ᠰᠸᠠᡥᠠ᠉

答（達）鵯塔。乎魯乎魯。亟（那）檀禮嘛當機娑訶。

ᠲᠠᠳ᠋ᠢᠶᠠᠲᠠ᠄ ᠬᠤᠷᠤ ᠬᠤᠷᠤ᠄ ᠵᠢᠬᠢᠯᠢ ᠮᠠᠲᠠᠩᠭᠢ ᠰᠸᠠᠬᠠ᠄᠄

ཏདྱཐཱ ཧུ རུ ཧུ རུ ཛི ཧྣ ལི མ ཏཾ གི སྭཱ ཧཱ

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二咒

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ གཉིས་པ།

答（達）鷀墖○阿資答雜鴉○雜鴉（納）隄○阿（巴）喇隄哈答○嘛

勒○嘛喇嘛喇拔隄○嘛嘺嘛喇拔隄○畢雜鴉（納）隄○

畢雜鴉○薩（喇）斡薩鵽○納嘛（薩）薊得○（達）汵隄德微躂哩○

畢（伊）喇（阿）巴答呼○阿嘛勒○畢尼（伊）隄○達尼隄○阿資隄○

阿納珂。阿巴葉。喬（阿）喇呢。巴（阿）喇塞（納）鴉。（巴）喇嘛（喇）達納

葉娑訶。嘛唅（阿）塞納。畢錣（納）薩納（阿）鴉娑訶。畢（達）鴉（阿）鴉

娑訶。施邦嘎喇葉娑訶。沙（納）隄嘎喇葉娑訶。嚩（伊）

鴉（阿）鴉娑訶。鴉碩嘛隄。嚩（伊）嘛隄。薩（喇）斡嘎。（喇）嘛嘎（阿）喇

呢。薩喇斡阿喇嗒薩噠尼。薩喇斡阿喇嗒。喇斡喇嗒尼。薩

喇斡莁噶拉。薩噠尼。嘛孥喇堤。嘛哈阿嘛孥喇堤。

薩喇斡德斡。納嘛薩囊隄。薩喇斡薩鵽希答嘎喇呢。

薩喇斡希答尼。斡喇噠尼。逋那葉逋那葉。嘛哈阿逋那葉。希喇

達央。喇伯沙客隄阿支客支。麻嗡嘎嚩呢。嚩

薩（納）都。薩（喇）斡巴（阿）巴嘎婆訶。查（嘎）基婆訶。查（嘎）支查嘎。

斡喇遮。楂嘎楂碁（伊）屠（伊）。嘎納拔喇呢。哈哩隄。嚕（伊）

嘛隄隄。支隄支。沽嚕。西喇那。嘛嘛噠（喇）嘛。（噶）喇呵

那蘖。薩巴阿喇斡喇蘖。薩喇斡拔希喇噠納拔喇鴉

娑訶。阿咨納咨答咨。答喇咨。答咨薩施。伊禮

咨禮。希禮咨禮。畢禮禮禮。畢禮嘎螭禮。畢禮畢

禮。咨禮禮禮。嘎螭禮基禮。禮禮。基支。阿支納支。

答哷答喇則。答咨薩（薩）鴉。擣（阿）喇呢拔得。伊（納達）喇雜鴉。嘛喇雜拔囉（斡）雜喇哂。蘇嚌（阿）喇畢雜（擣）鴉。巴（祢）哂

嘛喇哂答（那）檀嘎（喇）雜。哂（嘎）喇畢雜喇喇（阿）雜。畢雜鴉（納）都（巴）喇哂都（喇）。（答）喇（奉）喇喇哂畢嚕。查沽喇哂畢嚕。拔

（嚶）罽喇哑沽畢嚕。喇哑嘛納梭。喇哑拔梭咨。喇

哑（巴）喇（哈）嘛。薩哈（薩）喇阿隄巴隄。喇哑餔（達）婆嗷噶嚩。

嗺（喇）嘛娑畢喇雜。納嘛（斯）（薩）都巴（雞）哑闍噶鴉。禮禮娑

訶。（巴）喇（哈）臺（巴）喇（哈）嘛娑呼逋（喇）納逋（喇）納。嘛拏喇雜阿遮

拔遮。西納歌西拉歌。嘎喇嘎哥。畢鴉拏嘛嗒

畢鴉拏。阿畢卡嚕嘛嗒畢卡嚕。徂乎穆乎乎

乎。蘇逋亶蘇拔佘。西答嚂尼答喇尼。尼嵤尼

嵤。祖喇納嘎哩嘛嗒祖喇納嘎哩。祖喇納嘎哩。畢答

⿱難安隄。嘛嘎喇納⿱納隄。尼哈嘛納塞。畢哈嘛納塞。

尼哈哈孥。畢哈哈孥。拔乎巴哩拔呼。尼呼巴

哩拔呼。阿納⿱納合巴哩拔呼。⿱答呼尼羅⿱嘎鴉巴哩拔呼。

喇⿱答訥⿱巴喇喇⿱答訥嘎喇⿱答訥。嘎喇希嘎喇舒。納呼嘎

喇舒。哩畢隄。密禮畢禮。基哩。薩（喇）斡羅（嘎斯）。斡（喇）答

尼鴉娑訶。薩（喇）斡羅基（嘎斯）。畢灑（薩阿）鴉娑訶。嘎拉

西（嘎）呼。西（嘎）喇斡（喇）隄。隄（卡）支隄（卡）支。沽蘭躂呼那納嘛

嘛躂（喇）嘛。（噶）喇呵那（薩）鴉。薩巴（阿）哩斡喇（薩）鴉。薩（喇）斡希答

尼拔喇（阿）鴉娑訶。阿（納）鴉。阿（納）鴉嘛隄。餔得餔（達）躂得。

哥俞呼。薩嘛（納）答噉（達）呼。納（阿）嘛匝喇呢。希禮希禮

娑訶。嘛哈（阿）嚕（阿）嚕呢嘎。沙（阿）（薩）答（阿）哈（薩）答（阿）。（雜）鴉（尼）（阿）納躂喇（那）央。

（薩）巴（喇）溪答。偏（喇）梯微。雜噶（答）涉答。薩（喇）斡嘛（阿）喇。（巴）喇雜（阿）。鴉

嘢剎噶納鞮。亟嘢喇斡喇鞮。機喇哈訥鞮機喇哈納。薩噶喇鞮沙嚕鞮。薩噶喇

鞮沙嚕鞮。鞮吉支鞮吉支。答喇羅禮納。麻麻嚨喇麻。噶喇呵

那薩鴉。薩巴阿哩斡喇薩鴉。薩喇斡希答伊尼拔喇鴉娑

訶。阿噶嚀阿噶嚀。薩嚨鴉薩嚨鴉。希禮希禮。嚨喇嘛

呢。納（納）提納。納（納）提嘎。租嚕穆租嚕娑訶。西（嘎）出鋪（斯）

嘛唅（阿）西（嘎）出鋪（斯）。（沙）囉（答）喇（嘛）鋪（斯）。嘛唅（阿）（沙）囉（答）喇（嘛）鋪（斯）。（嚩）喇那（嘛）鋪（斯）。嘛

唅（阿）（嚩）喇那（嘛）鋪（斯）。資花（嘛）鋪（斯）。嘛唅（阿）資花（嘛）鋪（斯）。嘎（阿）鴉（嘛）鋪（斯）。嘛唅（阿）

嘎（阿）鴉（嘛）鋪（斯）。基（喇）那鴉（嘛）鋪（斯）。嘛唅（阿）基（喇）那鴉（嘛）鋪（斯）。伊（納達）喇喇（阿）雜

德斡（阿）納（阿嘛）鋪（斯）。棱（鄂）嘛喇（阿）雜。納（嘎）莉（答）喇鋪（斯）。斡（阿）嚕呢沽拉

西。納（阿）噶（阿）納（阿嘛）鋪（斯）。鴉嘛喇（阿）雜。（巴）哷答姑（鈴）鴉嚌（阿）納嘎（阿）納（阿嘛）

鋪（斯）。

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三咒

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ གསུམ་པ་

答達鵽塔阿。都逋都逋。都嚕都嚕。都穆都穆。伊嚕

資伊嚕資伊嚕資。畢嚕資畢嚕資畢嚕資畢

嚕資。厄嚕逋嚕龕。嘎喇畢嚩噶禮。納查納查囉。

都嚕都囉。希希希希尼。拔拔囉尼。拔拔囉。沽

都哂哩（伊）沽都哂哩（伊）。答尼呢阿。哈密哈密。嘎喀

哂哩（伊）。基哩基咨基哩基咨。鋪（達）躂嘎哩（伊）。嚌（阿）嚌（阿）嚌

沙巴（阿）密。答哩密答哩密答哩密。納塞納塞納

塞納塞納塞。答哩答哩。都哩都哩。哈納密哈

窸。斡哏斡哩伊。斡喇鴉逋迺喇逋迺哩伊。迺喇鋪

納納答尼鴉。沽嚕沽資伊。嘎尼嘎尼。嘎納拔喇尼。

乎乎乎乎。嘎嚕沽尼。沽嚕薩巴尼。欺施禮尼

噶喇西嘛喇西。過鄂哩。噶納達哩。迺納達禮。嘛達阿迦機。

藏沽禮钀嘎（濕）鴉（巴）剌（嘫）嘛呢。納查尼答哩納沙鴉

尼嚨逋。喇（嘎）刹西禮尼娑訶。（答）嚨納畢納喇尼西

（達嚩達）葉娑訶。答（達）鴉嗒。希哩希哩納咨（薩）鴉。納查偏

鋪（雜喇嘛）。畢隄伊（納）喇鴉峹。斡嚕呢蘇嘛阿尼隄娑

訶。鴉闍（嚩）嶽。達（嘎）答蘇（喇）鴉鴉（答）喇蘇（喇）嶽（嚩）嶽。達（嘎）答匝（達）喇

蘇（喇）嶽。納嘛（斯）西（達）提答支不沽。喇（答）納巴（喇）斡都（巴）喇（哈）嘛。

納嘛（斯）希答匝（嘎剎）淤匝（嘎剎）淤。禮（達）喇鴉。納嘛（斯）希答阿蘇

呼嘛希答匝（嘎剎）淤匝（嘎剎）淤。不隄娑都嘛希答喇（嘎剎）

薩嘛希答匝嚜出匝嚜出。西達堤卡匝嘛希答答答喇嘛

納達喇拔納尼西達噠。巴喇嘛納嚕答阿嗄。沽喇納拔納

薩岳卡達。沽篤喇嘛篤答薩穆答喇。答婆嘛阿阿希婆嘛

阿阿希婆嘛阿阿希婆嘛阿阿。希畢隄喇阿阿希畢隄

喇阿。希公沽喇薩鴉隄難（安）。頒祖禮祖禮。達基（伊）

達基（伊）達基（伊）。達容達容達容。雜（嘛哈拔）尼雜（嘛哈拔）尼。摩

哈尼摩哈尼。摩哈鴉容。薩（喇）斡沙（答嚕）難（安）亟（嘎）出婆

訶。（巴）喇嘛鴉容藤（巴）喇嘛鴉容。薩（喇）斡沙（答嚕）難（安）亟（嘎）祖

[illegible]

娑訶尼㟁答喇噶都（烏）拔（薩）隄都（烏）。斡（嚕）喇匝都斡沙

[illegible]

[illegible]

[illegible]

鴉（阿）拏（烏）。斡匝（嚕）喇都斡蘇巴都。斡嘛（納）都。斡阿（嚕）喇嘛

[illegible]

[illegible]

[illegible]

（納）都斡。薩（喇）斡（答）喇西（達）隄都納（阿）沙鴉（阿）客。畢納（阿）沙鴉（阿）客。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

（巴喇阿）嘛鴉（阿）客。薩（嘛）（巴喇阿）嘛鴉（阿）客。薩（喇）斡沙（答濟）孃匝（嚕）咄娑

[illegible]

[illegible]

訶。嚌阿納薩答鴉。納薩答鴉。巴谘屛伊。納巴嘎拔答阿嚌阿

喇嘛嚌阿喇嚌阿喇嘛嚌阿喇。巴喇沙嬰。哂尼哩哂答鴉。阿拏

答喇薩嘛鴉嗄薩嘛鋪達喇達喇隄噶答阿隄伊。納薩簑納薩

答鴉。拔哂屛伊納阿西達喇烟都客。嘛納達喇拔納阿嘛嘛達喇喇嘛

嘎喇西伊納衣。薩巴哩撟阿喇薩鷯娑訶。阿沙鼉尼阿沙鼉尼得

懦伯懦伯。嘛隄伊碁伊沽嚕伊。薩嘛磬噉答尼納曇尼納

嘛哥。逋喇訥逋喇訥拔隄亟嚕伊。亟喇尼拉禮禮希

娑訶。

第四咒

གཟུངས་ བཞི་པ

納嚤斯薩喇斡舖達噠噠喇嚤薩[illegible][illegible]。西達噠鴉答嚤巴喇

咨答嗒。畢達鴉嘛嘛噠喇嘛嘎喇西伊納沙。薩巴哩嚌阿

喇薩鴉。阿納喇嗒巴喇隄拔喇鴉納丹安。阿喇隄舒亞薩答嗒。

鴉當娑薩隄薩都。嘛嘛噠喇嘛嘎喇西伊納沙。薩巴哩

ཡ་ཐཱཾ་ས་སྠི་སྟུ། མ་མ་དྷརྨ་ཀ་ར་ཥི་ཎ་ཤཱ། ས་པ་རི

搩阿喇達鴉。西達噠畢達鴉娑訶。以上四咒。番經缺。依

ཕཱ་ར་ཏྲ་སི་དྡྷི་བི་དྱ་སྭཱ་ཧཱ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས་བཞི་བོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ

漢經咒語音入。

འབྲང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འདིར་བཅུག་པ་ཡིན།

ᡠ ᠨᡝᠩ ᡧᡝᠩ ᡩᠠ ᠮᡳᠩ ᠰᡳᠨ ᡩᠠ ᠯᠠ ᠨᡳ

無能勝大明心噠喇呢

ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠠ ᠦᠯᠦ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ

༄། །གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་པའི་གཟུངས་ཞེས་བྱ་བའི་རིག

ᡤᡳᠩ

經

（舊譯無能勝大明心陀羅尼經）

ᠰᠤᠳᠤᠷ

སྔགས།

ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ

一卷

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ

བམ་པོ་གཅིག

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ

一咒

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གཅིག

ᡳᠩ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ

英函

ᠢᠩ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ

ཡིང་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

答達鵝塔阿。雜嘛嚩尼薩嘛嚩尼摩哈尼。達阿達阿達阿西伊。

ཏ དྱ ཐཱ། ཛ མྦྷ ནི སྟ མྦྷ ནི མོ ཧ ནི། དཱ དཱ དཱ སཱི།

鵝阿鵝阿鵝阿鵝阿隄伊。哈阿哈阿哈阿哈阿隄伊。巴喇嘎喇尼伊。烏噂阿

ཨཱ ཨཱ ཨཱ ཨཱ ཊཱི། ཧཱ ཧཱ ཧཱ ཧཱ ཊཱི། པ ར ཀ ར ཎཱི། ཨུ ཛྭཱ

喇鵝畢喇鵝。沽嘛拔刷哩。姑納隄資。沽答嘎哩。嚕答

རྱ པི རྱ། ཀུ མྦྷ ཤ རི། ཀུ ན ཊི ཙི། ཀུ ཊ ག རི། རུ ཊ

喇嘎哩。沽嘛拔斡隄。畢沙施嚩斡隄伊。薩喇斡嘛哩伊

ར ག རི། ཀུ མྦྷ ཝ ཊི། བི ཥ ཤི བྷ ཝ ཊཱི། ས རྭ མ རཱི

餔（達）噠嘛哩。喇（嘎）剎喇（嘎）剎（嘛阿嘛）。嚩（伊）噠（喇）嘛嘎喇西（伊）納沙

薩巴哩斡（阿）喇郎。薩（喇）斡（阿）畢沙（噭）岳。薩（喇）斡（阿）（噭）鵝隄（噭）岳。薩

（喇）噶噭（達）喇畢（伊）（噭）岳。答（達）鵝搭（阿）。咨（咨）咨嘎哩。咨（咨）咨（阿）（喇）隄咨（咨）咨

嘛拏（烏）喇隄（伊）。咨（咨）咨（嗔阿）（喇）巽沽嚕粗嚕窑。娑（薩嘎伊）（巴）喇娑

薩隄伊。西達嚀阿喇梯烏嘎喇鴉。拔隄嘎嘛屋伊。達巴屋伊刷喇

屋伊。拔達哩拔達喇拔隄沙嚀阿納隄。納嚀阿納隄施畢伊。乎嚕嘎嘛

哩。巴哩答喇難。沽嚕巴哩噶喇哈納。沽嚕巴哩捺阿

喇難。沽嚕沙嚀阿納隄氳。沽嚕娑薩囊鴉難。沽嚕嘛嘛

噠（喇嘛阿）。嘎喇西（伊）納（鴉尼）亞婆訶。以上一咒。番經缺。依

ད རྨཱ ཀ ར ཤཱི ན ཡཻ སྭཱ ཧཱ འདི་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས་གཅིག་བོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་བ་རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་

漢經咒語音入。

འབྲང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འཕྲིར་བཅུག་པ་ཡིན།

大乘修行菩薩行門

ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བསྒོམ་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པའི་སྒོ་ཚོགས

諸經要集

依舊譯

ཟམས་ཙང་གི་གནད་བསྡུས་པ།

ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡶᡝᠵᡝᡵᡤᡳ ᡳᠩ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ

卷下 英函

ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠳᠣᠣᠷᠠᠳᠤ ᠶᠢᠩ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠬᠠᠪᠲᠠᠰᠤ

བམ་པོ་འོག་མ། ཡིང་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡝᠮᡠ᠈ ᡝᡵᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᠨᡠᠮᡠᠯᠠᡥᠠ ᠮᠣᡥᠣᠨ ᠠᡴᡡ ᡩᡠᡴᠠ ᡳᠪᠠᡤᠠᠨ ᠪᡝ ᡝᡶᡠᠯᡝᡵᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ

一咒此咒。與佛說無量門破魔噠喇呢

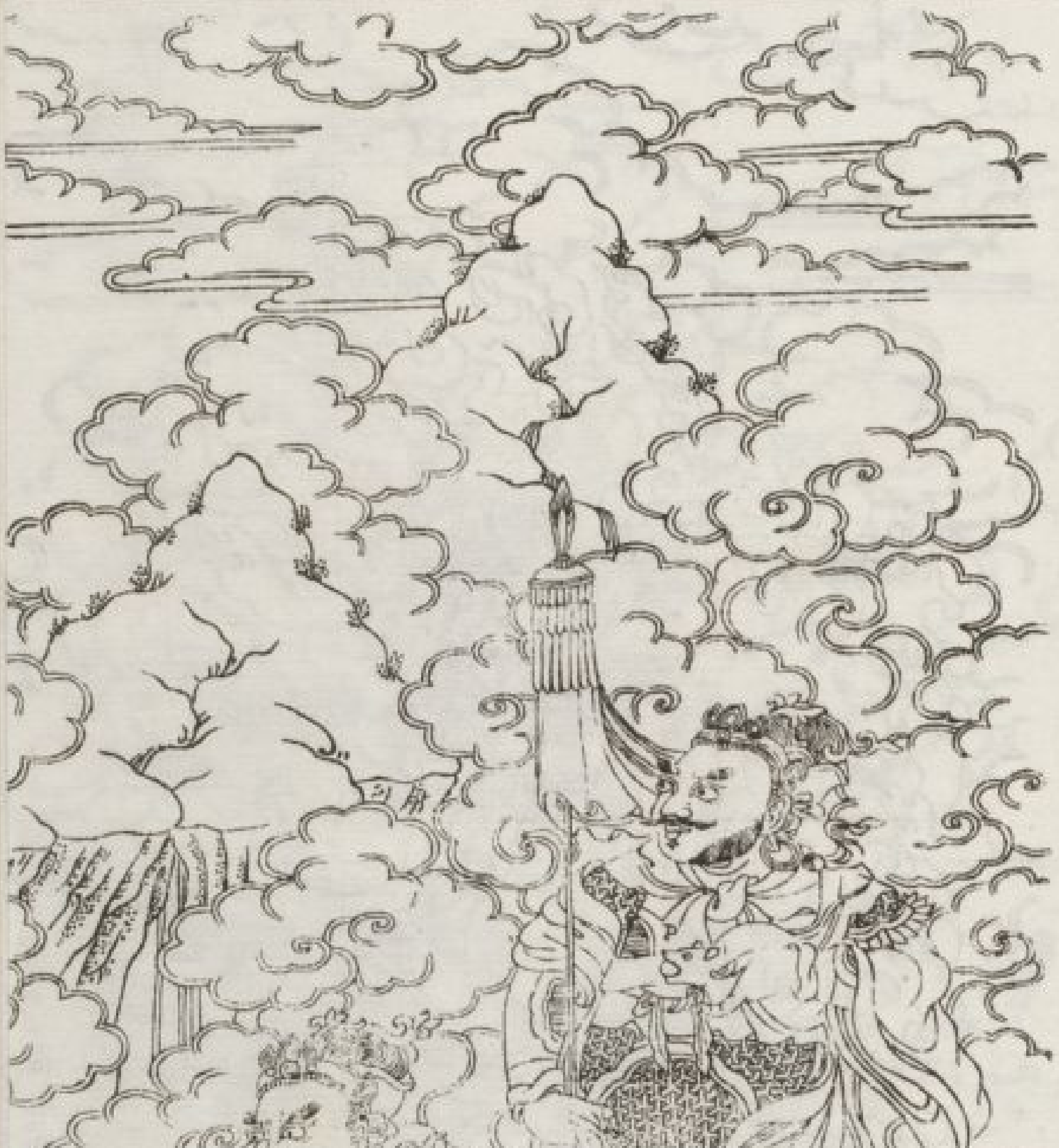
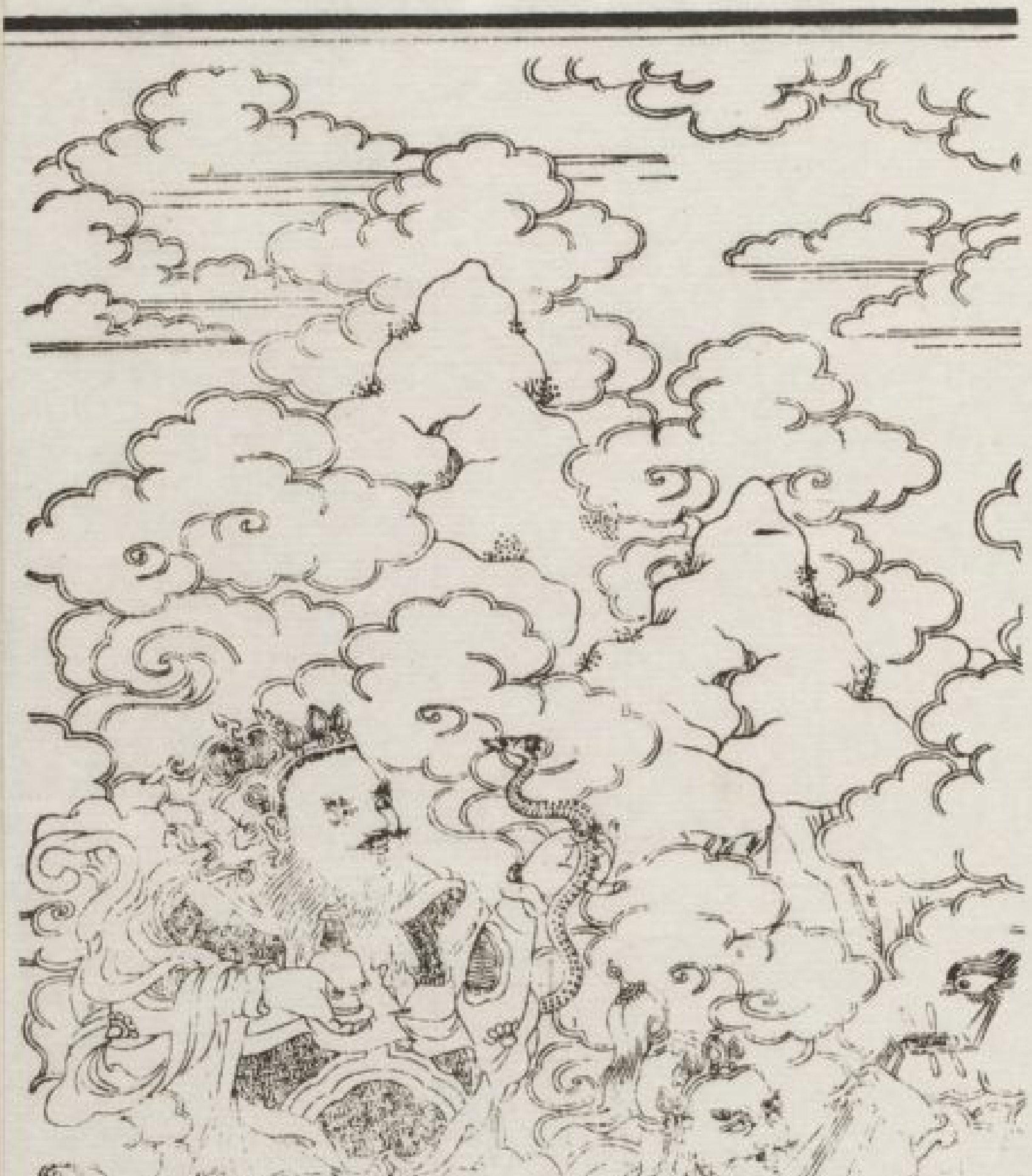
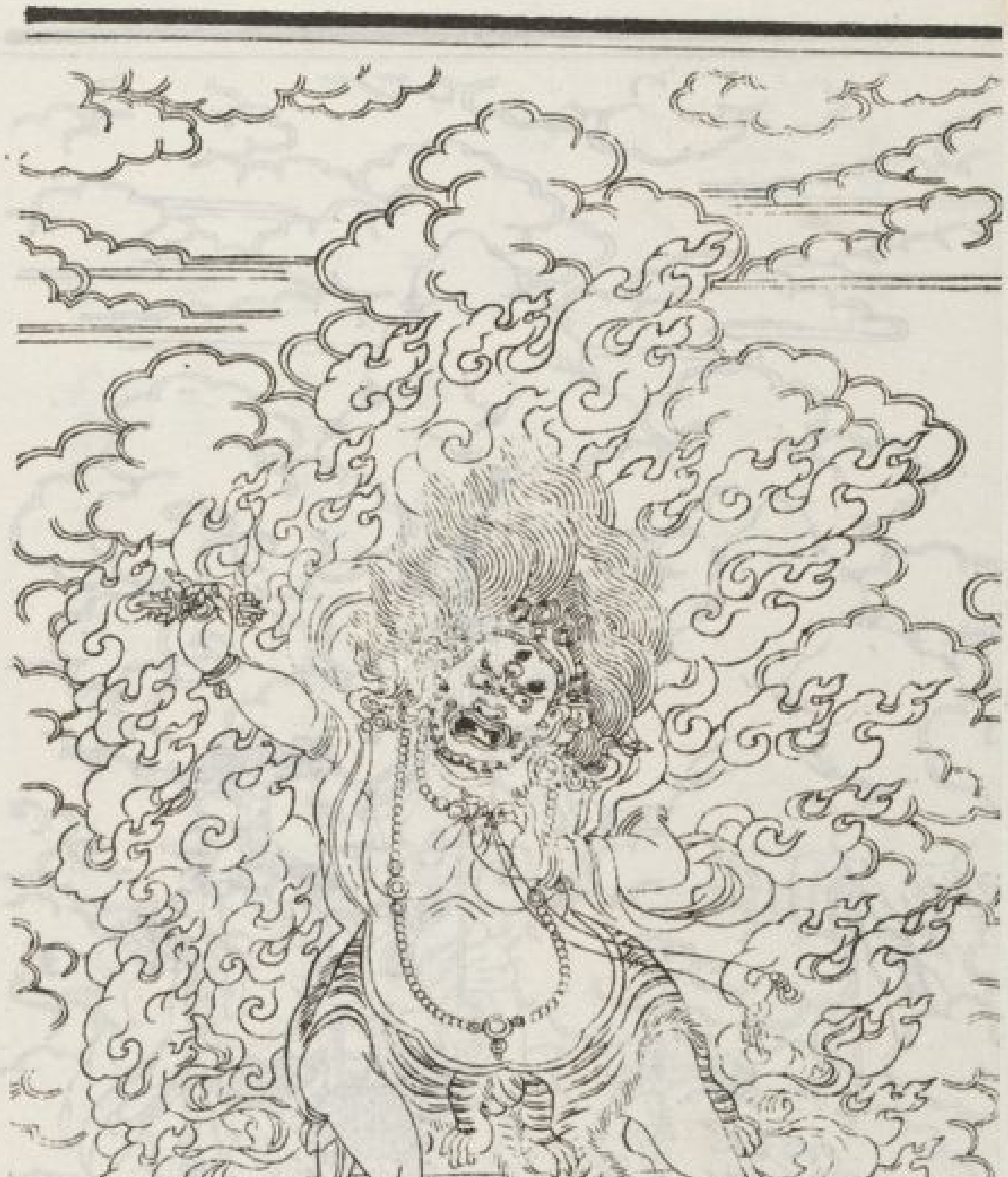
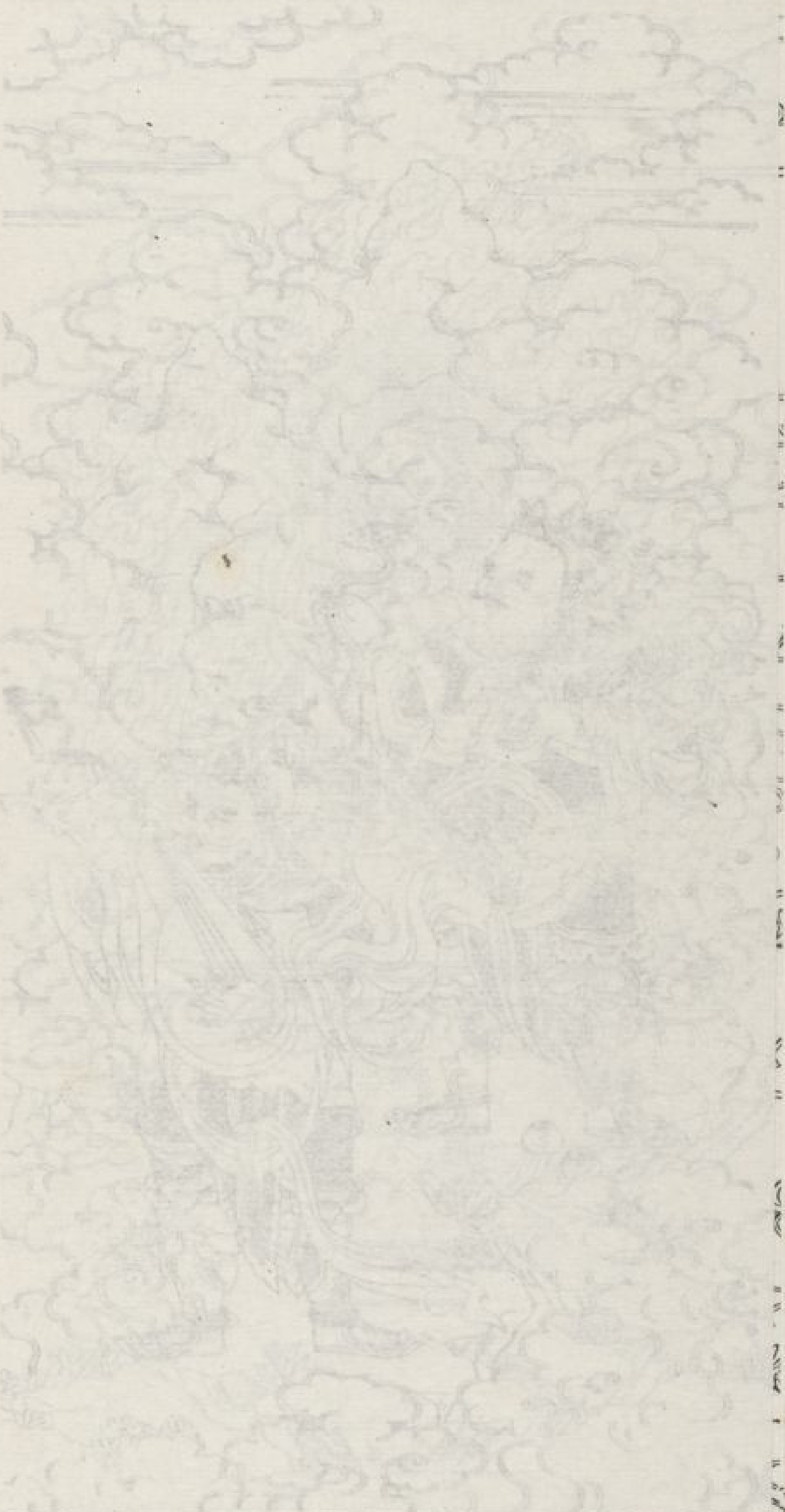
ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ᠄ ᠡᠨᠡ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠰᠢᠮᠨᠤᠰ ᠢ ᠡᠪᠳᠡᠭᠴᠢ

སྔགས་གཅིག། སྔགས་འདི་ནི་འཕགས་པ་སྒོ་མཐའ་ཡས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཀྱི་བམ་

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᠠᠪᡨᠠᡵᠠᡥᠠᠪᡳ᠉

經一卷一咒重複

ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

པོ་གཅིག་ནི་སྔགས་གཅིག་དང་མཐུན།